

HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 29, No. 1, April 2015

ISSN - 0215-8809

- ☐ **THE ROLE OF INTERFAITH DIALOGUES IN INDONESIAN PLURALISTIC SOCIETY**
Joko Wicoyo
- ☐ **ASPEK PLURALITAS DALAM AL-SHAHIDIAH: SUATU FAKTA SEJARAH DASAR INSPIRASI PEMBUATAN KONSTITUSI MODERN**
Amin Bendar
- ☐ **KERIS MEMBAWA PESAN MORAL**
A. Kardiyat Winaryanto
- ☐ **FEODALISME DAN GEREJA KATOLIK ABAD TENGAH**
Sutarjo Adisusilo, JR
- ☐ **JENDERAL HOEGENG IMAN SANTOSO: KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 1968-1971**
Bonaventura dan Anton Haryono

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002
E-mail: spps@staff.usd.ac.id

HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

HISTORIA VITAE adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dua kali setahun yaitu April dan Oktober. Jurnal ilmiah ini memuat laporan hasil penelitian dan/atau pemikiran tentang kependidikan dan/atau kesejarahan.

Redaksi menerima naskah, baik yang berbahasa Indonesia, maupun berbahasa Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format yang berlaku di **HISTORIA VITAE**, dan harus diterima oleh redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit. Isi karangan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat Redaksi, maka tanggung jawab isi sepenuhnya di tangan penulis.

DEWAN REDAKSI

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab/

Pemimpin Redaksi

Sekretaris Redaksi

Anggota Redaksi

: Dr. Anton Haryono, M.Hum.

: Hendra Kurniawan, M.Pd.

: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th., M.Pd.

Dra. Sumini Theresia, M.Pd.

Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.

Yulius Dwi Cahyono, M.Pd.

Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M.

Drs. B. Musidi, M.Pd.

REDAKTUR AHLI

Dr. F.X. Baskara T. Wardaya, S.J., M.A. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Dr. S. Nawiyo Universitas Jember

SEKRETARIAT ADMINISTRASI

Junaidi Agus Sularto

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP, Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

Telepon (0274) 513301, 515352; Fax. (0274) 562383

Telegram: SADHAR YOGYA

E-mail: spps@staff.usd.ac.id

HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Editorial	iii
 <i>The Role of Interfaith Dialogues in Indonesian Pluralistic Society</i>	 1 - 15
<i>Joko Wicoyo</i>	
 <i>Aspek Pluralitas dalam Al-Shahi'fah: Suatu Fakta Sejarah Dasar Inspirasi Pembuatan Konstitusi Modern</i>	 16 - 43
<i>Amin Bendar</i>	
 <i>Keris Membawa Pesan Moral</i>	 44 - 61
<i>A. Kardiyat Wiharyanto</i>	
 <i>Feodalisme dan Gereja Katolik Abad Tengah</i>	 62 - 104
<i>Sutarjo Adisusilo, JR.</i>	
 <i>Jenderal Hoegeng Iman Santoso: Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971</i>	 105 - 117
<i>Bonaventura dan Anton Haryono</i>	

EDITORIAL

HISTORIA VITAE kali ini menghadirkan lima artikel ilmiah dengan tema yang cukup beragam. Dua tulisan pertama sebagai pembuka fokus pada persoalan pluralisme sebagai kenyataan yang tidak bisa dipungkiri telah menjadi bagian dalam dinamika perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Joko Wicoyo menulis *The Role of Interfaith Dialogues in Indonesian Pluralistic Society*, sedangkan Amin Bendar memaparkan tulisan berjudul **Aspek Pluralitas dalam Al-Shahi'fah: Suatu Fakta Sejarah Dasar Inspirasi Pembuatan Konstitusi Modern.**

Tulisan berikutnya dari dua orang dosen senior yang begitu produktif. Pertama, A. Kardiyat Wiharyanto dengan tema budaya berjudul **Keris Membawa Pesan Moral.** Kedua, Sutarjo Adisusilo, JR yang mengangkat tema sejarah Eropa dengan judul **Feodalisme dan Gereja Katolik Abad Tengah.** Pungkasan disajikan tulisan dari Bonaventura berjudul **Jenderal Hoegeng Iman Santoso: Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971.** Tulisan ini merupakan tugas akhirnya dengan pembimbing Anton Haryono.

Akhir kata, selamat membaca dan terus berkarya.

Redaksi

THE ROLE OF INTERFAITH DIALOGUES IN INDONESIAN PLURALISTIC SOCIETY

Joko Wicoyo

Ph.D. Candidate of Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)
Universitas Gadjah Mada Graduate School Yogyakarta

ABSTRACT

Religion plays a major role in life in Indonesia. It is stated in the first principle of the state ideology, Pancasila: "belief in the one and only God". A number of different religions are practiced in Indonesia and their collective influence on the country's political, economical and cultural life is significant. The Indonesian Constitution states "every person shall be free to choose and to practice the religion of his/her choice" and "guarantees all persons the freedom of worship, each according to his/her own religion or belief". The government, however, officially only recognizes six religions, namely Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism. With many different religions practiced in Indonesia, conflicts between believers are often unavoidable. Moreover, Indonesia's political leadership has played an important role in the relations between groups, both positively and negatively, which has caused a number of conflicts in the some regions of this country that has been portrayed by many as a country of tolerance and people of different religion background live next to each other peacefully. Nevertheless during the course of Indonesian history we heard or even experienced some unpleasant events involving religious people. This logically implies that dialogues between people of different religions, either to maintain harmony or to overcome conflicts is imperative.

Keywords: interfaith dialogues, pluralistic society, Indonesia.

INTRODUCTION

Indonesia cannot run away from the problems of religion, violence and diversity as an abstract, universal discourse about human rights. What happened in Maluku, Poso, Ambon, Sampang Madura Island the last fifteen years proves that Indonesia faces in negotiating religious pluralism within a unique national and global context. The problem that is faced by Indonesia is not how to construct an ideal political relationship between different religious and cultural groups, but rather how to negotiate identity within the messy reality that continually emerges from a history of oppression and suffering.

Building peace, combating poverty and despair, and protecting freedom and human rights are not only moral imperatives; they are wise national priorities. Given its enormous power and influence in world affairs, groups of interfaith dialogue have a special responsibility to ensure the sacred duties to create peaceful life in a civilized society. "Faith" is an authentic expression of a correlation between conviction and the real world, which is tightly interconnected with everyday life experience. Therefore, faith can be brought down from its sacred realm and be discussed openly and freely. "Faith" as the essence of any religion, encourages people toward a dialogue with the other as an individual, and not as an institution. A "dialogue" is not meant to undermine differences, but a step undertaken in an effort to establish communication as well as an expression of readiness to listen to other people's view, to mutually respect one another and above all to be open to the views, or faiths other than one's own. By doing this, we will have secured, sure and peaceful life in a pluralistic society.

THE TERM OF INTERFAITH DIALOGUE

The terms interfaith or interfaith dialogues refer to cooperative and positive interaction between people of different religious traditions (i.e., "faiths") and spiritual or humanistic beliefs, at both the individual and institutional level with the aim of deriving a common ground in belief through a concentration on similarities between faiths, understanding of values, and commitment to the world. It is distinct from syncretism or

alternative religion, in that dialogue often involves promoting understanding between different religions to increase acceptance of others, rather than to synthesize new beliefs (The Morning Buzz, 2014). Inter-religious dialogue is difficult to practice if the partners adopt a position of particularism, if they only care about the concerns of their own group, but is favored by the opposite attitude of universalism, where care is taken for the concerns of others. Interfaith dialogue is easier if a religion's adherents have some form of inclusivity, the belief that people in other religions may also have a way to salvation, even though the fullness of salvation can be achieved only in one's own religion. Conversely, believers with an exclusivist mindset will rather tend to proselytize followers of other religions, than seek an open-ended dialogue with them. In order to achieve an equal communicative inter religious dialogue, the participants should have an inclusive concept of inter religious dialogue.

Inter religious dialogue operates in three areas: the practical, where we collaborate to help humanity; the depth or "spiritual" dimension where we attempt to experience the partner's religion or ideology "from within"; the cognitive, where we seek understanding and truth. Inter religious dialogue also has three phases. In the first phase we unlearn misinformation about each other and begin to know each other as we truly are. In phase two we begin to discern values in the partner's tradition and wish to appropriate them into our own tradition. If we are serious, persistent, and sensitive enough in the dialogue, we may at times enter into phase three (Leonard Swidler, 1990).

Throughout the world there are local, regional and international interfaith initiatives; many are formally or informally linked and constitute larger networks or federations. The often quoted "*There will be no peace among the nations without peace among the religions. There will be no peace among the religions without dialogue among the religions*" was formulated by Dr Hans Küng, a Professor of Ecumenical Theology and President of the Foundation for a Global Ethic.

INTERFAITH DIALOGUE AS A METHOD OF ENCOURAGING PEACEFUL LIFE

The history of interfaith dialogue is as ancient as the religions since men and women when are not at war with their neighbors. They have always made an effort to understand them. They believe that having dialogues is a means of understanding each other and becoming a good strategy for minimizing the conflict. History records many examples of interfaith initiatives and dialogue throughout the ages.

1. Interfaith dialogue and action have taken place for many centuries. The Emperor Akbar the Great for example, encouraged tolerance in Mughal India, a diverse nation with people of various faith backgrounds, including Islam, Hinduism, Sikhism, and Christianity. Muslim Spain is an additional historical example of great religious pluralism.
2. Another example of historical coexistence between people of different faiths has been in the Balkans under the administration of the Ottoman Turks from 15th to 19th centuries. Catholic and Orthodox Christians as well as Muslims, Jews and Sufis have dwelled in harmony for hundreds of years in this region (despite some small incidents). Recently, the region is shaky and very sensitive. Especially following the dissolution of former Yugoslavia, ethnic and religious wars have been waged, massacres and other horrors have been recorded in the last decade in 1990's. The UN peacekeeping forces are in that region to ensure the safety of the general population against attacks.
3. Early 20th Century - dialogue started to take place between the Abrahamic faiths - Christianity, Judaism, Islam and Bahá'í:
 - a. The 1960s - Interfaith movement gathered interest.
 - b. 1965 - the Roman Catholic Church issued the Vatican II document *Nostra Aetate*, instituting major policy changes in the Catholic Church's policy towards non-Christian religions.
 - c. Late 1960s Interfaith groups joined around Civil Rights issues for African-Americans and later were often vocal in their opposition to the Vietnam War.

- d. July 2008 - Historic Interfaith dialogue initiated by King Abdullah of Saudi Arabia to solve world problems through concord and not conflict. The conference attended by religious leaders of different faiths like Christianity, Judaism, Buddhism, Hinduism, Taoism etc was hosted by King Juan Carlos of Spain in Madrid (Universal House of Justice, 2002)
- e. January 2009, at Gujarat's Mahuva, the Dalai Lama inaugurated an interfaith "World Religions-Dialogue and Symphony" conference convened by Hindu preacher Morari Bapu from January 6 to 11th 2009. This conference explore "ways and means to deal with the discord among major religions", according to Morari Bapu. Participants include Prof. Samdhong Rinpoche, Prime Minister of the Tibetan Government-in-Exile on Buddhism, Diwan Saiyad Zainul Abedin Ali Sahib (Ajmer Sharif) on Islam, Dr. Prabalkant Dutt on non-Catholic Christianity, Swami Jayendra Saraswathi on Hinduism and Dastur Dr. Peshtan Hormazadiar Mirza on Zoroastrian (Ibid)
- f. July 2009, Vancouver School of Theology opened Iona Pacific: Inter-Religious Centre for Social Action, Research, and Contemplative Practice under the leadership of Principal and Dean, Dr. Wendy Fletcher, and Director, Rabbi Dr. Robert Daum.
- g. Traditional Christian doctrine is Christocentric, meaning that Christ is held to be the sole full and true revelation of the will of God for humanity. In a Christocentric view, the elements of truth in other religions are understood in relation to the fullness of truth found in Christ. God is nevertheless understood to be free of human constructions. Therefore, God Holy Spirit is understood as the power who guides non-Christians in their search for truth, which is held to be a search for the mind of Christ, even if "anonymously," in the phrase of Catholic theologian Karl Rahner. For those who support this view, an anonymous Christian belongs to Christ now and forever and leads a life fit for Jesus' commandment to love, even though she

never explicitly understands the meaning of her life in Christian terms.

While the conciliar document *Nostra Aetate* has fostered widespread dialogue, the declaration *Dominus Iesus* nevertheless reaffirms the centrality of the person of Jesus Christ in the spiritual and cultural identity of Christians, rejecting various forms of syncretism (*Pastoral Constitution on the Church in the Modern World/ "Gaudium et Spes"*, No. 90).

Pope John Paul II was a major advocate of interfaith dialogue, promoting meetings in Assisi in the 1980s. Pope Benedict XVI has taken a more moderate and cautious approach, stressing the need for intercultural dialogue, but reasserting Christian theological identity in the revelation of Jesus of Nazareth in a book published with Marcello Pera in 2004 (*Apostolic Constitution "Pastor Bonus"*, art. 142).

For traditional Christian doctrine, the value of inter-religious dialogue is confined to acts of love and understanding toward others either as anonymous Christians or as potential converts.

In mainline liberal Protestant traditions, however, as well as in the emerging church, these doctrinal constraints have largely been cast off. Many theologians, pastors, and lay people from these traditions do not hold to uniquely Christocentric understandings of how God was in Christ. They engage deeply in interfaith dialogue as learners, not converters, and desire to celebrate as fully as possible the many paths to God.

Much focus in Christian interfaith dialogue has been put on Christian-Jewish reconciliation. Reconciliation has been successful on many levels, but has been somewhat complicated by the Arab-Israeli conflict in the Middle East, where a significant minority of Arabs are Christian.

INTER-RELIGIOUS CONFLICT IN INDONESIA

Inter-religious conflicts have occurred in Indonesia. In the New Order era, former president Suharto proposed the Anti-Chinese law

which prohibits anything related to Chinese culture, including names and religions (Liddle, 1996). Nevertheless, positive form of relations has also appeared in the societies, such as the effort from six different religious organizations to help the 2004 Tsunami victims.

Between 1966 and 1998, Suharto made an effort to "de-Islamicise" the government, by maintaining a large proportion of Christians in his cabinet.(Ibid). However, in the early 1990s, the issue of Islamisation appeared, and the military split into two groups, the Nationalist and Islamic camps (Ibid). The Islamic camp, led by General Prabowo, was in favour of Islamisation, while General Wiranto was in the Nationalist group, in favor of a secular state.

During the Suharto era, the Indonesian transmigration program continued, after it was initiated by the Dutch East Indies government in the early nineteenth century. The intention of the program was to move millions of Indonesians from over-crowded populated Java, Bali and Madura to other less populated regions, such as Ambon, Lesser Sunda Islands and Papua. It has received much criticism, being described as a type of colonization by the Javanese and Madurese, who also brought Islam to non-Muslim areas (Ibid). Citizens in western Indonesia are mostly Muslims with Christians a small minority, while in eastern regions the Christian populations are similar in size or larger than Muslim populations. This more even population distribution has led to more religious conflicts in the eastern regions, including Poso and Maluku communal violence since the resignation of President Suharto.

The government has made an effort to reduce the tension by proposing the inter-religion co-operation plan (Luh Ketut Suryani, (2004). The Foreign Ministry, along with the biggest Islamic organization in Indonesia, Nahdatul Ulama, held the International Conference of Islamic Scholars, to promote Islamic moderation, which is believed to reduce the tension in the country (Transmigration, 2002). On December 6, 2004, the "Dialogue on Interfaith Cooperation: Community Building and Harmony" conference was opened. The conference, which attended by ASEAN countries, Australia, Timor Leste, New Zealand and Papua New Guinea was intended to discuss possible co-operation between

different religious groups to minimize inter-religious conflict in Indonesia (Ibid). The Australian government, represented by the Foreign Minister Alexander Downer, supported the dialogue by co-hosting it.

INTERFAITH DIALOGUES IN INDONESIA

Interfaith dialogue in Indonesia has been experiencing developments since its rise in 1960's. In its developments the dialogue can be categorized in three categories based on the actors: government, civil community organization and academic institutions. An interfaith dialogue in Indonesia of which actor is government was initiated by Mukti Ali, the Minister of Religious Affairs, in 1969. This was motivated for building dialogue in national and international level in the 1960s. Within the government, there are two main departments that concern with the issue of inter-religious dialogues, namely Department of Religious Affairs and the Department of Foreign Affairs. Department of Religious Affairs has duties to build dialogues which their goals are to response local conflicts which involve religious communities after 1965. It started from this background, the dialogues has been institutionalized by the government.

The Ministry of Public Affairs, under the direction of Muhammad Dahlan, founded the Inter-religion Contact/Communication Agency, which later changed to be the Inter-religious Council, and now is known as the Inter-religious Harmony Forum (*Forum Kerukunan Umat Beragama*, or FKUB) (Atho Mudhzhah, 2011: 27). The FKUB is a council of religious leaders that facilitates coordination between faith groups (According to *Badan Pusat Statistik/The Central Board of Statistics, Hasil Sensus Penduduk 2010* is 237, 641,326 that consists of 87.18% Moslems, 6,96% Protestantism, 2,92% Catholicism, 1,69% Hinduism, 0,72% Buddhism and),05% Confucianism, Others are 0,13%) and the government to ensure religious harmonious life among the pluralistic Indonesian societies.

One of the pioneers of the interfaith Dialogue done by civil community organization is the Institute for Inter-faith Dialogue in Indonesia (*Interfidei*). It was founded at 20 December, 1991 in

Yogyakarta. The Vision of this interfaith is the establishment of a civil society which is rooted in humanitarian and democratic values, whereas its Missions are

1. to encourage and develop a pluralistic religious thinking through dialogues
2. to stimulate a dynamic network of dialogue and inter-religious cooperation
3. to encourage religious transformation as a solution to humanitarian issues faced by the society

This institute is not representing institutional religion, but it is a community of various religious adherents. The working scope of the institution is not limited on the state-recognized religions (Islam, Christian, Catholicism, Hinduism, Buddhism), but also on every religious expression in the Indonesia society, such as Confucianism, tribal religions, and traditional beliefs. The institution is to serve as a forum, where in religious thinking and faith concepts which evolve from the dynamics of discourses on pluralism, as well as real life encounters, were shared and discussed.

At that time religious leaders said that the future of inter-faith dialogues had not only been attended by moderate believers but must include fundamentalists. "There has been a kind of pessimism on interfaith dialogue, because there were so many dialogues, but conflicts or tensions between religious communities are still there," Din Syamsuddin, chairman of Muhammadiyah, Indonesia's second largest Islamic organization, said. "We need a kind of paradigm shift in dialogues. We need new paradigm, I keep suggesting in many forum, to include the excluded. "Sometimes, interfaith dialogues are only attended by the moderates." "There is no problem for us, the moderates. So, I have suggested including not the radical extremists, but those in the gray areas, so that we can persuade them on the importance of dialogue." Din also said it was also important to include the non-believers in the future in interfaith dialogues. "Sometimes, the global damage in the world is created not by believers but by non-believers," he said. "So, religious leaders should engage in dialogues with them."

The Role of Interfaith Dialogues.... (Joko Wicoyo)

Indonesia, after the fall of the New Order regime which had put strict restrictions on fundamentalist groups, has seen a growing number of them in recent years, whether from the dominant Muslim group or from minority communities. The fundamentalists have been constantly in conflict with one another, mainly due to each other's suspicion of hidden agendas to convert as many people into their respective religions as possible.

Most of the conflicts involve the Muslim fundamentalists against smaller but significantly influential Christian fundamentalists. So far, no dialogues have ever take place among these fundamentalist groups, which are mostly found at the country's grass roots level.

The President of the Pontifical Council for Inter-religious Dialog at the Vatican, Cardinal Jean Louis Tauran, said that he believed the remedy needed so that interfaith dialogue values could reach the grass-root level was more education. "So, in a way I should say that believers are prophets of hope in today's work," he said. "They know that they are gifted by God with a heart and intelligence, and they can, with His help, change the course of history in order to orientate their lives according to the project of the Creator, that is to say to make humanity an authentic family of which each one of us is a member." He also said that future of inter-faith dialogues had to maintain tolerance, mutual respect and cooperation as their main core values.

A political observer from the University of Indonesia, Bantarto Bando, said that it was very important indeed to involve radical groups in future interfaith dialogues. "We need to hear what they have to say, and they need to hear us," he said. Only by doing that can we reach a concrete solution."

At the level of the academic institution, to create peaceful life in pluralistic society CRCS (Central for Religious and Cross Cultural Studies) Forum 2000, Gadjah Mada University purposed seven levels or situation which can be practiced in interfaith dialogues. *The first level is called 'dialogue of life'* where people from different backgrounds share their daily experiences as 'human community' with common concerns. *The second is called 'social analysis and contextual ethics'* a situation

where they try to understand the realities of life socially and ethically. *The third level is understood as 'study of my faith resource'* where people try to learn the religious traditions present in the community. *The fourth level is "the Ultimate"* where they all together join inter-religious community and build a situation where they share their religious experience in order for them to be enriched. One step higher is *the fifth level* which is called *the 'inter-religious theology'* where they experience enrichment at the level of theology in interpretation and orientation. *The sixth level is the 'dialogue of action'* which is highly emphasize; here, the participants are empowered with perspectives related to issues on social and gender justice, human rights and ecology. *The last level is 'intra-religious dialogue'* which shows self-criticism and 'self faith is enriched and renewed' (transformed). Through these levels of interfaith dialogues, people could map the development and shape of the interfaith dialogues in Indonesia.

WHY "INTER-FAITH DIALOGUE"?

Religion is usually perceived as the biggest obstacle for peace but once we question this assumption we will realize that religion can and should be the strongest driving force for peace. The Interfaith works to promote genuine coexistence and sustainable peace, through joint community building on the grassroots level, using interactive interfaith dialogue as its vehicle. A political and an inclusive approach of the organization and its activities continuously form the human infrastructure for peace in the pluralistic society. "Faith" is an authentic expression of a correlation between conviction and the real world, which is tightly interconnected with everyday life experience. Therefore, faith can be brought down from its sacred realm and be discussed openly and freely. "Faith" as the essence of any religion, encourages people toward a dialogue with the other as an individual, and not as an institution. A "dialogue" is not meant to undermine differences, but a step undertaken in an effort to establish communication as well as an expression of readiness to listen to other people's view, to mutually respect one another and above all to be open to the views, or faiths other than one's own.

The Role of Interfaith Dialogues.... (Joko Wicoyo)

To affirm why the inter faith dialogue is one of the important ways in building peaceful life in pluralistic society and to know how important its role is, the seven steps which are proposed by CRCS Forum 2000 are important to be implemented in pluralistic societies. There are numbers of important agenda that have to be done by religions in the future, *first*, opening a space for a dialogue in a honest, open, and critical manner with all components of religious communities in the forms of discussion and collective study, in building an objective understanding towards one's own religion as well as others'. *Second*, implementing the interfaith dialogues among various social-cultural and theological spheres that engage in conflict in order to break down the stereotypes, suspicious feeling, vengeance, and tension after the conflicts and violence. The dialogue and a meetings held should not only be of formal and mechanic nature, but also of informal one with the utilization of local wisdom which culturally touch the spirit of real brotherhood, since so far dialogues and meetings are mostly wrapped in the room of formality, power and politics. *Third*, building a dialogue which comes to a real tie of Unity and Diversity in the name of civilization. It is not merely solidarity in the spheres of politic and power. By giving faith to existing plurality as God's given design, the social solidarity could be developed to the level of mutual "pro-existence". *Fourth*, religions need to build the collaboration tradition in the social sphere encouraged by the spirit of interfaith. In this context, religions could critically correct each other, discussing problems faced collectively, and formulating basic strategic agendas collectively. *Fifth*, religions have to do reorientation from a more elite and bureaucratic work to a more focused work on program and community focus, in specific when dealing with various social communal issues which serve as the basic needs of the community, such as social economic problems and post-conflict which up to date still have not been handled well. *Sixth*, religions need to guard critically and play the role in determining more communal policies of development, as they have quite ideal and varied coverage and networking and responsibility to the society.

CONCLUSION

The term interreligious dialogue refers to the relationships between religions. Religious pluralism is sometimes used as a synonym for interfaith dialogue. Interfaith dialogue refers to dialogue between members of different religions for the goal of reducing conflicts between their religions and to achieve agreed upon mutually desirable goals. Inter-religious dialogue is difficult if the partners adopt a position of particulars, if they only care about the concerns of their own group, but is favored by the opposite attitude of universalism, where care is taken for the concerns of others. Interfaith dialogue is easier if a religion's adherents have some form of inclusive attitudes, the belief that people in other religions may also have a way to salvation, even though the fullness of salvation can be achieved only in one's own religion. Conversely, believers with an exclusivist mindset will rather tend to proselytize followers of other religions, than seek an open-ended dialogue with them. In order to achieve an equal communicative dialogue, the participants should have an inclusive concept of inter-religious dialogues. (Joko Wicoyo earned: (a) Bachelor Degree in English from the English Department of IKIP Sanata Dharma Yogyakarta (Now Universitas Sanata Dharma Yogyakarta) and Philosophy from Gadjah Mada University Yogyakarta; (b). Master Degree in Political Science from Gadjah Mada University; (c) Having done "Sandwich Program" in the Department of Theology in Georgetown University, Washington DC USA from January – May 2014. Now lecturing at FKIP of Sanata Dharma University Yogyakarta and Tamansiswa Sarjanawiyata University Yogyakarta.

BIBLIOGRAPHY

Apostolic Constitution "Pastor Bonus". art. 142 s.

Badan Pusat Statistik. 2010. *Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bertrand, J. 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Bunge, F.M. (ed.). 1983. *Indonesia: A Country Study*. U.S. Library of Congress. <http://countrystudies.us/indonesia/>. Retrieved 2006-10-02.
- Heriyanto. 2005. "The History and Legal Position of Confucianism in Post Independence Indonesia" (PDF). *Religion* 10 (1).
- Hosen, N. 2005. "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate" (PDF). *Journal of Southeast Asian Studies*. Cambridge University Press 36: p. 419.
- Indonesian Religions. *Encyclopedia of Philosophy, Theology and Religion (PHILTAR)*. St. Martin's College. <http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/indon/geness.html>. Retrieved 2006-10-02.
- International Coalition for Religious Freedom. 2004. "Indonesia". "Religious Freedom World Report". Retrieved September 6, 2006.
- Lidde, R. William. 1996. "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation". *Journal of Asian Studies* 55 (3): pp. 613–634.
- Llyod, G and Smith S. 2001. *Indonesia Today*, Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Publishers.
- Mudhzhar, Atho. 2011. "Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai atau Mendaki?", in *Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*, eds. Abdurrahman Mas'ud et al. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jendral Kementrian Agama RI.
- Pastoral Constitution on the Church in the Mordern World "Gaudium et Spes", No. 90.
- Progressive Scottish Muslims: Learning Interfaith from the Mughals: Akbar the Great (1556-1605).

- Shaw, E. 2006. "Indonesian Religions". "Overview of World Religions". Retrieved September 8, 2006.
- Swidler, Leonard. 1990. *Christian Mission and Interactions Dialogues*, New York: Edwin Mellen Press.
- Suryani, Luh Ketut. 2004. "Balinese Women in a Changing Society" (abstract page). *Journal of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry* 32 (1: Special issue Women and Society): 213.
- Tablets of Bahá'u'lláh, page 22, Bahá'u'lláh, From the "Bishárát" (Glad-Tidings).
- The Morning Buzz. 2014. "*Public Religion Research Institute*", Retrieved July 10, 2014.
- Transmigration. *Prevent Conflict*. April 2002. http://www.preventconflict.org/portal/main/background_transmigration.php. Retrieved 2006-10-13.
- Universal House of Justice. 2002. Letter to the World's Religious Leaders. Bahá'í World Centre.

**ASPEK PLURALITAS DALAM *AL-SHAHI'FAH*:
SUATU FAKTA SEJARAH DASAR INSPIRASI
PEMBUATAN KONSTITUSI MODERN**

Amin Bendar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UMMU) Ternate
dan Kandidat Doktor Ilmu Hukum di UII Yogyakarta

ABSTRAK

Madinah adalah negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad melalui Perjanjian al - Aqaba I dan II, serta Konstitusi Madinah. Awalnya disebut negara Yastrib. Perjanjian al – Aqaba I tahun 620 CE dan perjanjian al - Aqaba II terjadi pada 621 AD. Perjanjian antara Nabi Muhammad dengan wakil rakyat Madinah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik dan pemimpin agama. Piagam Madinah adalah konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengatur kewajiban dan hak-hak warga negara. Dengan Konstitusi Madinah, Nabi Muhammad dipandang sebagai peletak dasar pemerintah plural negara Madinah karena mampu mengikat berbagai suku dan kelompok di Madinah melalui suatu perjanjian .

ABSTRACT

Medina is a state that was founded by the Prophet Muhammad by al-Aqabah I and II treaty, and Medina constitution. Originally was called Yastrid state. Treaty of al-Aqabah I took place in 620 CE and the treaty of al-Aqabah II took place in 621 AD. Treaty was made between the Prophet Muhammad with the representatives of the people of Medina that it raised the Prophet Muhammad SAW as political leaders and religious leaders as well. Medina Constitution is the first written constitution in world which regulated especially the obligations and rights of citizen. With the Constitution of Medina the Prophet Muhammad is seen as the foundation stone of the plural governments Medina state,

because being able to tie the various tribes and groups in Medina by treaty.

Keywords: pluralitas, al-Shahi'fah (Treaty of Medina)

PENDAHULUAN

Catatan *historia* timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Jauh sebelum pemikir-pemikir Barat mengemukakan temuan mereka atas berbagai konstitusi di Yunani, sejarah Islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW telah lahir piagam tertulis yang pertama, yang dikenal dengan *al-Shahi'fah* atau Konstitusi Madinah atau ada yang menyebut sebagai Piagam Madinah atau Traktat Madinah. Sejarah menunjukkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun di Makkah terhitung sejak pengangkatannya sebagai Rasul belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yastrib (Ni'matul Huda, 2008: 1).

Perjalanan menuju lahirnya konstitusi di Barat. Di Perancis muncul sebuah buku yang berjudul '*Du Contract Social*' karya J.J.Rousseau. Dalam buku ini Rosseau mengatakan "manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya", sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat). Tesis Rosseau ini sangat menjiwai "*De Declaration des Droit de l'Homme et du Citoyen*" karena deklarasi inilah mengilhami pembentukan Konstitusi Prancis (1791) khususnya yang mengangkat hak-hak asasi manusia (HAM). Pada masa inilah awal dari konkretisasi konstitusi dalam arti tertulis (modern) seperti yang ada di Amerika (Ni'matul Huda, 2008: 1).

Koerniatmanto Soetoprawiro, menulis bahwa konstitusi model Amerika (yang tertulis) ini kemudian diikuti oleh berbagai konstitusi tertulis diberbagai negara di Eropa, seperti konstitusi Spanyol (1812), konstitusi di Norwegia (1814), konstitusi di Nederland (1815), konstitusi di Belgia (1831), konstitusi di Italia (1848), konstitusi di Austria (1861),

dan konstitusi di Swedia (1866), sampai pada abad XIX, tinggal Inggris, Hongaria, dan Rusia yang belum mempunyai konstitusi secara tertulis. Kata Ni'matul Huda (2008: 2), namun perlu diingat bahwa konstitusi-konstitusi waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting.

Sebagai argumen untuk mengetahui sampai lahirnya *al-Shahi'fah* di Madinah, dan setelah itu menyusul lahirnya konstitusi-konstitusi lain di berbagai benua. Penulis mengawali dengan pengkajian aspek sejarah dengan mengangkat tentang negara dan hukum, mulai dari Yunani Kuno sampai abad pertengahan yang diwarnai dengan pertentangan antara Gereja dan Negara (Paus dan Raja). Hal ini penting, karena konstitusi adalah bagian dari negara, tanpa negara tidaklah mungkin ada konstitusi. Negara adalah sebuah organisasi yang diatur dengan dasar konstitusi. Dengan itu, jika diangkat maka terungkaplah kehidupan negara yang baik, dan yang menyimpang disepanjang abad-abad awal menuju kepada abad modern.

Jauh sebelum manusia berpikir perihal negara dan hukum, negara lebih dahulu ada. Kenyataan semacam ini merujuk pada eksistensi sejumlah negara, seperti Babylonia, Mesir dan Assyria. Negara-negara tersebut ada pada sekitar ke 18 S.M. dengan sistem pemerintahan yang absolute. Seorang raja terkenal yang memerintah ketika itu ada Raja Assyria Tiglathpileser III, akan tetapi ternyata tidaklah semua negara sebelum munculnya kesadaran hukum berbentuk pemerintahan *absolute*. Beriringan dengan proses perkembangan peradaban manusia, ada juga sejumlah raja yang memerintah dengan memberikan suatu jaminan terhadap hak-hak warga negaranya-suatu hal yang tak ada dalam pemerintahan *absolute*-seperti ditunjukkan oleh Hammurabi, seorang raja Babilonia yang memerintah sekitar tahun 1800 SM (Juniarso Ridwan et.al.,2010: 11-12).

Dalam hal tugas negara, pemikirannya elit Yunani Kuno berbedabeda pendapat. Sokrates (469-399 S.M), mengatakan tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan para pemimpin atau penguasa yang dipilih secara seimbang oleh rakyat, sementara Plato (428-347 SM) menegaskan bahwa hukum merupakan sistem aturan-aturan positif yang

terorganisir atau terformulasi, mengikat pada keseluruhan individu dalam negara (W. Friedman, 1967: 8).

Aristoteles (384-322 SM) mengatakan *Law that are rightly constituted are to be the community's guide in all matter pertaining to social life. The law must be concerned, therefore, with all issues related to the community* (hukum dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan, dan ia diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu-individu dalam keseluruhan hal yang bersangkutan dengan konteks kehidupan bermasyarakat. Proses pembentukan itu dengan demikian bertitik berat pada atau melingkupi keseluruhan tema yang berhubungan dengan masyarakat) (Juniarso Ridwan, et.al, 2010: 23), sementara Epicurus (342-271 SM) mengatakan negara merupakan hasil dari perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Dari beberapa konsep besar yang menghiasi zaman Yunani Kuno diatas, namun pemikir besar Zeno tetap berpegang teguh pada pemikiran Aristoteles tentang hukum alam.

Setelah berakhir zaman Yunani Kuno, dunia memasuki masa Romawi Kuno. Bangsa Romawi merupakan salah satu ahli waris dari peradaban bangsa Yunani-Setelah Yunani ditaklukkan imperium Romawi pada tahun 146 SM-yang kemudian memberi warna sistem kerajaan Romawi. Mundurnya masa ini karena bangsa Romawi hanya menitik beratkan pada masalah praktik dari pada berpikir teoritis, sehingga filsafat tidak berkembang. Pada masa ini peraturan yang telah meluas dan menjadi universal yang dikenal dengan "*Ius Gentium*."

F. Schultz mengatakan bahwa bagi bangsa Romawi perundang-undangan tidak begitu penting, dengan dicerminkan dalam pernyataan "*Das Volk des Recht its nichts das Volk des Gesetzes*" (bangsa hukum itu bukanlah bangsa undang-undang) (Huijbers Theo, 1990: 25). Pada zaman ini beberapa pemikir besar diantaranya Polibius dengan teorinya "*Cyclus Theory*" (perubahan bentuk negara). Cicero (106-42 SM) menerbitkan buku "*De Republica*" (Tentang Negara) dan *Legibus* (Tentang Hukum dan Undang-Undang), dalam pernyataannya bahwa negara itu merupakan suatu keharusan, dan harus didasarkan atas rasio manusia, pandangan ini seperti dikemukakan kaum Stoa. Cicero (dalam Chrysippus) menjelaskan

bahwa *Lex ratio summa insitain natura, quae jubet ea, quae faciende sunt, prohibetquea contraria* (hukum merupakan nalar tertinggi yang melekat dalam alam, yang memerintahkan apa yang harus dilakukan dan melarang sebaliknya). (Carl Joachim Friedrich, 2008: 35). Dalam mengangkat derajat dan melindungi masyarakat Cicero mengatakan “*Salus populi suprema lex esto*“(hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi). Seneca (gurunya kaisar Nero yang wafat 65 SM) pada zaman ini imperium Romawi jatuh akibat perpecahan politik, dan memasuki abad pertengahan dengan berkembangnya agama Kristen, disinilah negara dan hukum bersifat teokratis.

Memasuki abad pertengahan ditandai dengan jatuhnya imperium Romawi (yang beragama Panteisme), tepatnya runtuhnya Romawi Barat tahun 476 (abad ke V) sampai tahun 1453 (abad ke XV) jatuhnya kerajaan Romawi Timur, atau sampai zaman Renaissance-ditandai dengan perkembangan agama Kristen, dengan diterimanya Kristen sebagai agama resmi negara sekaligus munculnya organisasi gereja, serta ditinggalkan ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan negara dan hukum. Hal yang meresahkan adalah persoalan tentang negara dan gereja, sehingga dijadikan alasan para raja-raja untuk menangkap dan mengusut secara kejam terhadap para penganut agama. Walaupun demikian, tetapi agama tetap eksis dan berkembang. Aliran Skolastik sebagai pelopor yang memberikan fatwa bahwa yang dipatuhi secara mutlak adalah agama yang keluar dari fatwa paus, sedangkan penguasa bila dipatuhi apabila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Suatu kesepakatan yang terjadi abad pertengahan adalah bahwa yang tertinggi adalah Tuhan, namun pertentangan terjadi adalah siapa yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi, raja atau paus. Pengikut raja disebut kaum *Legist* dan pendukung paus disebut kaum *Canonist*.

Pertentangan antara Paus dan Raja di abad pertengahan yang berakibat terpecah belahnya masyarakat, dapat melahirkan:

1. Hukum yang mengatur kenegaraan (keduniaan)
2. Hukum yang mengatur masalah agama (kerohanian)

Dari kedua hukum di atas melahirkan kodifikasi hukum, yaitu:

1. Kodifikasi hukum dilakukan Raja Theodosius, dan Raja Justinianus, yang disebut *Corpus Juris*. yang memuat empat hal yaitu *Instituen* (ajaran yang mempunyai kekuatan sama dengan undang-undang), *pandecten* (penafsiran para sarjana terhadap suatu peraturan), *Codex* (peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh raja), *Novellen* (tambahan dari suatu peraturan atau undang-undang)
2. Kodifikasi yang dilakukan Paus Innocentius (berasal dari gereja), yang disebut *Corpus Juris Canonici*.

Sebelum filsafat Yunani melahirkan empat aliran pemikiran besar, yaitu Plato, Aristoteles, Stoa, dan Epicurus. Setelah itu muncul berbagai warna pemikiran, kemudian melahirkan ajaran baru yang disebut Eklektisme, dan seterusnya muncul aliran Neo-Platonisme oleh Plotinus (205-270) ajaran ini adalah jembatan peralihan dari filsafat Yunani ke alam pemikiran teokrasi (Kristen).

Plotinus beranggapan bahwa Tuhan itu adalah hakikat satu-satunya yang paling luhur, dari mana terbit segala-galanya yang tidak dapat diterangkan dengan kata-kata. Abad pertengahan berkembang selama kurang lebih sepuluh abad, yaitu dari abad ke V sampai abad ke XV. Dalam sepuluh abad ini terbagi atas dua masa yang ditandai dengan (1) zaman sebelum Perang Salib yang berlangsung dari abad ke V sampai abad ke XII, dan (2) zaman setelah Perang Salib, abad ke XII sampai abad ke XV.

Setelah Perang Salib mulai muncullah pemikiran teokratis-kritis, karena selama Perang Salib banyak tokoh-tokoh agama Kristen ke Timur Tengah (Palestina) untuk menyelamatkan dan membela makam-makam Kristen yang terancam. Dengan demikian dari tempat itulah mulai mengenal kebudayaan dari Yunani Kuno, antara lain ajaran-ajaran kenegaraan Plato dan Aristoteles, yang kemudian setelah Perang Salib mereka kembali ke Eropa dengan membawa kebudayaan tersebut maka terjadilah perubahan dunia Barat.

Ajaran tentang negara dan hukum sebelum Perang Salib dikembangkan oleh tokoh-tokoh diantaranya: Agustinus (354-430), nama ini disucikan penganutnya dengan penyebutan Santo Agustinus. Pandangan Agustinus tentang negara dan hukum dalam bukunya “*De*

Civitate Dei“ (Negara Tuhan) mengatakan adanya negara di dunia itu merupakan suatu kejelekan, tetapi keberadaannya sekaligus juga merupakan suatu keharusan, yang penting adalah terciptanya suatu negara seperti yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama yaitu Kerajaan Tuhan.

Konsepnya inilah menyebut negara dalam dua bentuk yaitu “*Civitas Dei*“ (Negara Tuhan) dan “*Civitas Terrena* atau *Diaboli*“ (Negara Iblis atau Negara Duniawi). Kritiknya tajam juga terhadap Cicero, dengan mengatakan Cicero telah mengalami kekhilafan karena berpendapat bahwa negara merupakan penjelmaan dari keadilan, sedangkan sesungguhnya keadilan itu hanyalah mungkin dapat dicapai dalam negara yang diperintah oleh agama, yaitu “*Civitas Dei*” masa ini kemudian berakhir.

Setelah itu muncul John Salisbury yang menentang ajaran Agustinus, dengan menyatukan kembali kekuasaan negara dan gereja. Tokoh yang muncul kemudian adalah Thomas Aquinas (1225-1274) yang menulis negara dan hukum di dalam bukunya “*De Regimine Principum*”, dan “*Summa Theologica*” tentang ketuhanan. Pemikirannya dipengaruhi ajaran Aristoteles walaupun jarak keduanya adalah 17 abad, satu diantara ajaran Aristoteles adalah manusia adalah makhluk sosial.

Berakhir Thomas Aquinas, lahirlah Dante (1265-1321) yang pemikiran tentang hukum dan negara dituangkannya dalam buku “*De Monarkia*” yang intinya anti terhadap Paus. Pemikirannya ini membawa angin segar terhadap kaum *Legist*, diantaranya adalah Pierre Dubois (Perancis) yang kemudian menulis buku “*De Recuperatuene Terre Sancte*” yang mengungkapkan penaklukan kembali Tanah Suci tahun 1305-1307. Abad pertengahan berakhir dengan lahirnya pemikiran Marsilius (1270-1340) tokoh aliran filsafat Nominalis dan Willian Occam (1280-1317). Dalam pandangan keduanya bahwa negara itu yang dianggap sebagai kekuasaan sedunia. Pernyataan ini lahir sebagai akibat perselisihan antara Kaisar Louis Bavaria dan Paus Johannes XXII. Buku Marsilius yang mendapat perhatian dan terkenal di zaman itu adalah “*Defensor Pacis*“ (Pembela Perdamaian) karena berisi pikiran-pikiran modern tentang negara dan hukum.

Setelah bergeser tiga abad sebelumnya, yaitu abad Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan Abad Pertengahan, maka hadirilah satu peradaban baru, yaitu peradaban yang dibawa Nabi Muhammad SAW (Al-Qur'an) di semenanjung Arab yang gersang dan rapuh akan moral dan etika manusia, yang dalam waktu kurang lebih 23 tahun telah membangun suatu masyarakat modern dengan konsep yang berlainan dengan konsep dan paradigma yang terbangun pada zaman sebelumnya. Bila mengkaji melalui lompatan sejarah maka paling tidak terungkap bahwa ternyata setiap zaman peradaban memiliki warna tersendiri, menurut M. Quraish Shihab bahwa peradaban di bumi ini dimulai dari satu kitab peradaban Yunani yaitu Iliad karya Homer pada abad ke IX SM dan berakhir dengan hadirnya Perjanjian Baru, dilanjutkan dengan peradaban Eropa dimulai dengan karya Newton (1641-1727) dan berakhir dengan hadirnya filsafat Hegel (1770-1831), dan terakhir dengan peradaban Islam dengan kehadiran Al-Qur'an yang eksis sampai sekarang dan berlanjut terus (M. Quraish Shihab, 1996: 6). Ditambahkan M. Quraish Shihab bahwa pengetahuan dan peradaban ini dirancang Al-Qur'an adalah pengetahuan terpadu yang melibatkan akal dan kalbu dalam perolehannya (M. Quraish Shihab, 1996: 6).

Dalam tulisan ini, diawali dengan sejarah panjang tentang negara dan hukum mulai dari Sokrates (469-399 SM) yang dikenal sebagai pemikir negara dan hukum, yang hidup zaman Yunani Kuno sampai pada Marsilius (1270-1340) pemikir abad pertengahan, adalah sebagai komparatif tentang bagaimana keberadaan negara dan hukum dari setiap zaman tersebut, kemudian hasilnya dikomparatifkan lagi dengan hukum dan negara yang di gagas Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diimplementasikan melalui *al-Shahi'fah*. Keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin besar yang melahirkan *al-Shahi'fah*. Pertama menetap di Makkah yaitu di Hijaz, di lembah yang dikelilingi bukit-bukit. Kota ini tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang, terutama antara Yaman bagian selatan Jazirah dan Palestina di sebelah utara jazirah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berpindah ke Madinah, kota yang terletak di utara Hijaz, 300 mil (kurang lebih 485 km) sebelah utara Makkah dan disinilah mulai membangun umat manusia secara plural, dan melahirkan *al-Shahi'fah* sebagai dasar bernegara.

SEKILAS MENGENAL TRADISI POLITIK SANTUN MENJELANG LAHIRNYA *AL-SHAHI'FAH*

Madinah adalah nama sebuah kota pengganti dari nama kota Yastrib. Di Kota ini tersebar beberapa suku dengan menganut agama/kepercayaan yang berbeda-beda. Dari keragaman agama dan budaya itu dapat menimbulkan konflik yang tak berkesudahan. Hilangnya rasa kepercayaan sesama etnik dan agama itu mengakibatkan redupnya solidaritas antar sesama warga masyarakat.

Madinah juga merupakan suatu obyek yang banyak menghabiskan umur dan tinta para sejarawan, karena ditempat ini lahirlah peradaban besar seperti Yunani. Kalau di Yunani masa lalu orang mengenalnya dengan *sivitas dei*, maka Kota Madinah dikenal dengan kota Madani yaitu kota yang berperdaban. Istilah ini muncul karena Madinah yang dikenal sebelumnya sebagai kota yang masyarakatnya hetrogen dan penuh dengan ketidak harmonisan, tidak bermoral dan beretika, namun setelah hijrahnya nabi Muhammad Rasulullah SAW ke tempat ini tradisi jahiliyah, etika dan moral masyarakatnya berubah menjadi beradab.

Politik yang dijalankan Rasulullah SAW sewaktu hijrah ke Madinah adalah berusaha membina untuk mengembalikan keutuhan masyarakat yang sebelumnya selalu konflik dan retak berkeping-kepingan. Disinilah Rasulullah mulai menampilkan kepribadian baik sebagai rasul dan pemimpin, meletakkan dasar-dasar HAM dengan menyuarakan kebebasan beragama, solidaritas antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan membangun Madinah sebagai kota yang terpancar cahaya peradabannya.

Kepribadian yang baik nabi Muhammad SAW itulah menjadi panutan, yang kemudian atas demokrasi warga mengangkatnya menjadi pemimpin negara Madinah sekaligus dengan pemimpin umat Islam (nabi-rasul) dan membuat *al- shahi'fah* sebagai dasar negara yang modern. Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ketentuan *al-shahi'fah* tidak membedakan antara warga muslim dan non muslim mereka sama di depan hukum (*equality befor the law*). Beliau menerapkan persamaan kedudukan dan prinsip keadilan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang digariskan dal Al-Qur'an dan Sunah, dan

menghindari sikap diskriminatif dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepala negara (Muhammad Tahir Azhary, 2010: 163).

Tradisi pena melalui tangan sejarawan menyatakan bahwa kebesaran nama nabi Muhammad SAW sudah tersebar disaat itu sehingga sebelum hijrah, orang-orang Madinah non muslim sudah datang membangun komunikasi dengannya untuk keselamatan warga dan negara Madinah.

Ibn Hisyam menyatakan bahwa beberapa tahun sebelum Muhammad SAW hijrah ke Madinah telah terjadi kontak antara sebagian warga Madinah dengannya. Dalam satu musim haji, beberapa orang kabilah Aws dari Madinah bertemu dan mendengar seruan Nabi untuk masuk Islam. Mereka belum masuk Islam tetapi sesampai di Madinah mereka menceritakan adanya seruan baru itu. Musim haji berikutnya 6 orang kabilah Khazraj yang terdiri dari beberapa suku (*bani*) juga dari Madinah bertemu dengan Nabi. Mereka menerima seruan yang sama dengan mereka beriman (Ahmad Sukarja, 2012: 120).

Seruan Muhammad SAW tentang beriman itu, Ibn Hisyam (dalam Ahmad Sukarja, 2012: 120) menyatakan menjadi bahan perbincangan diantara semua warga Madinah khususnya anggota kabilah Aws dan Khazraj, sehingga pada musim haji berikutnya 12 orang anggota rombongan warga Madinah yang terdiri dari 3 orang kabilah Aws dan 9 orang dari kabilah Khazraj mengadakan pertemuan dengan Nabi SAW di al-Aqabah (suatu tempat di Mina). Setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW mereka membuat *bay'at* yang kemudian dikenal sebagai *bay'at* Aqabah pertama (*bay'at al-Aqabah al-Ula*) yang isinya “kami tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun; Kami tidak mau mencuri, berzina, membunuh anak, berbohong dan berbuat maksiat. Isi *bay'at al-Aqabah al-Ula* itu bersifat religius dan akhlaki.

Tahun berikutnya, Ibn Hisyam (dalam Ahmad Sukarja, 2012: 121) menyatakan kaum muslimin Madinah yang terdiri dari 73 pria dan 2 wanita bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah, diantar oleh Mush'ab Ibn Umayr, diikuti pula banyak tokoh Aws dan Khazraj dalam rombongan besar itu. Mereka mengucapkan *bay'at* yang kemudian dikenal *bay'at* Aqabah dua. *Bay'at* ini dikenal *bay'at* Aqabah besar dan *bay'at* perang

(*bay'ah al-Aqabah al-kubra* aw *bay'ah al-harb*) yang isinya: “Kami akan melindungi sebagaimana kami melindungi wanita kami. Kami adalah tukang perang dan selalu bertengkar. Jika kami memutuskan hubungan dengan kaum Yahudi, sudikah anda membela kaumku ? “ jawab Nabi SAW,” darahmu darahku, perlindunganmu perlindunganku. Kalian bagian jiwaku. Aku akan memerangi musuh kalian, dan aku akan berdamai dengan siapa saja yang berdamai dengan kalian.”

Setelah *bay'at* itu diucapkan Ibn Hisyam (dalam Ahmad Sukarja, 2012: 121) menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta 12 orang wakil di antaranya yaitu 3 wakil dari Aws dan 9 wakil dari Khazraj untuk menjamin pelaksanaan *bay'at* itu. Kepada 12 orang wakil (*al-nuqaba*) itu Nabi Muhammad SAW mengatakan: “Kalian menjamin kepatuhan kaum kalian seperti murid-murid Isa membela Isa Ibn Maryam, dan aku menjamin kepatuhan kaumku (muslimin Mekkah)”.

Bay'at kedua ini bersifat timbal-balik dan isinya tidak bersifat agama, tetapi bersifat tekad untuk saling bela dalam kebersamaan. Isi *bay'at* ini secara hukum sangat seimbang karena menempatkan para pihak pada posisi yang sama dan seimbang.

Dari *bay'ah* tersebut Ahmad Ibrahim al-Syarif (dalam Ahmad Sukarja, 2012: 122) menyatakan dapat menguatkan keyakinan kaum muslimin Madinah sehingga berjanji membela nabi Muhammad SAW, begitu juga sebaliknya tanpa keraguan nabi Muhammad SAW bersedia menjadi warga Madinah, dan sanggup membela dan memimpin mereka. *Bay'at* Aqabah kedua itu mengikat kedua belah pihak dengan peraturan perundang-undangan buatan manusia.

Sepak terjang yang dilakukan nabi Muhammad SAW di atas, menunjukkan bahwa Muhammad SAW tidak serta-merta merubah secara langsung masyarakat Madinah tetapi melalui sebuah proses panjang dan berliku-liku, dengan butuh kesabaran. Kaitan dengan itu maka W. Montgomeri Watt menyatakan bahwa Muhammad tidak tiba-tiba mendapatkan kekuatan politik yang besar, tetapi tumbuh perlahan-lahan. Kesepakatan-kesepakatan dengan warga Madinah yang ia akan masuki berarti pendirian badan politik baru, yang di dalamnya mendapat kesempatan untuk merealisasikan potensi politik dalam Al-Qur'an.

Terlaksananya *Bay'at Aqabah II* di atas menunjukkan suatu pencitraan diri yang baik terhadap Muhammad Saw sehingga mampu mencetuskan kemauan dan politiknya, Modal kepercayaan dirinya oleh masyarakat Madinah itu dapat mengantarkannya sebagai pemimpin umat, dan sekaligus kepala negara yang pada akhirnya menyelamatkan masyarakat Madinah dengan *al-shahi'fah* (Traktat Madinah).

PENERAPAN *AL-SHAHI'FAH* TERHADAP MASYARAKAT PLURAL DI MEDINAH

Perkembangan Islam sejak lahir dan selanjutnya melalui peride-periode seperti perkembangan ajaran-ajaran agama lain sebelumnya, termasuk dalam pembentukan negara dan hukumnya. Di dalam Islam, periode itu dapat dibagi dalam tiga periode: periode Klasik, periode pertengahan, dan periode Modern (Harun Nasution, 1986: 56). Periode klasik (650-1250 M) dapat dibagi atas masa kemajuan (650-1000 M) dan masa disintegrasi (1000-1250). Diawal masa pembinaan awal, masa kemajuan (650-1000M) pada periode kalsik, merupakan masa ekspansi, integrasi dan keemasan. Telah menjadi kenyataan sejarah bahwa dalam hal ekspansi hampir seluruh Jazirah Arab sudah tunduk di bawah kekuasaan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat tahun 632 M (Harun Nasution, 1986: 56-57).

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam selam kurang lebih 13 tahun di Mekkah terhitung sejak pengangkatan Muhammad SAW sebagai Rasul belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi kumunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yastrib (Dahlan Thaib, 2011: 29).

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa Madinah dipandang sebagai negara modern dan berdaulat karena memenuhi syarat konstutif, yaitu:

1. Mempunyai rakyat

Suatu negara tidak bisa ada tanpa ada rakyatnya. Unsur rakyat ini sangat penting karena sebenarnya rakyatlah yang secara langsung dan konkret berkepentingan agar negara itu berjalan dengan baik,

begitu juga manusia-manusia jualah yang berperan menentukan dalam negara sebagai organisasi.

2. Mempunyai wilayah

Wilayah dimaksud adalah tempat dimana memiliki batas-batas teritorial, baik pada daerah daratan, laut dan udara.

3. Mempunyai pemerintah

Pemerintah sebagai alat kelengkapan yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuannya (Moh. Mahfud MD, 1993: 73-74)

Menurut Oppenheim Lauterpacht unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu masyarakat politik supaya ia dapat dianggap sebagai negara yaitu: 1) harus ada rakyat, 2) harus ada daerah, 3). harus ada pemerintah yang berdaulat (M. Solly Lubis, 2007: 2).

Unsur-unsur negara di atas sama seperti dikatakan oleh M. Nasroen bahwa negara merupakan suatu bentuk tertentu dari pergaulan hidup manusia yang mempunyai tiga syarat mutlak, yaitu rakyat tertentu, daerah tertentu, dan pemerintah tertentu. Negara itu adalah hasil dari pergaulan hidup yang terdapat sebelum negara itu ada (M. Nasrun, 1986: 45), Muhammad Yamin menambahkan satu unsur, yaitu tujuan negara (Muhammad Yamin, 1960: 78).

Bahkan Mohamad Yamin membandingkan dengan hukum Eropa, menyatakan Madinah itu sebuah negara yang paling modern karena dari sisi syarat saja Eropa hanya mengenal tiga unsur yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah, sementara Madinah disebutkan langsung secara konkrit pada Traktatnya, yaitu Rakyat adalah semua golongan yang disebutkan dalam piagam, yang secara umum disebut *ahl hazihi al-shahifah* (Pasal 37, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 46). Wilayah adalah Yastrib (Pasal 39) atau Madinah (Pasal 47). Pemerintah, ialah Muhammad SAW (Mukaddimah, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 42).

Tidak lama setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup diantara seluruh penghuninya. Ditengah

kemajemukan penghuni kota Madina itu, Nabi Muhammad SAW berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah. Sebagai langkah awal, ia mempersaudarakan antara para muslim pendatang dan muslim Madinah. Persaudaraan itu bukan hanya tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam sampai kepada tingkat mewarisi. Kemudian diadakan perjanjian hidup bersama secara damai diantara berbagai golongan yang ada di Madinah, baik dari golongan-golongan Islam, maupun dengan golongan-golongan Yahudi. Kesepakatan-kesepakatan antara golongan Muhajirin dan Anshar, dan perjanjian-dengan golongan-golongan Yahudi itu secara formal ditulis dalam suatu naskah yang disebut *al-Shahifa* (Traktat Madinah). Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Muhammad SAW sendiri, dan menjadi negara berdaulat. Dengan demikian, di Madinah Nabi Muhammad SAW bukan saja hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara (Dahlan Thaib, et.al, 2011: 29-30).

Al-Shahifa (Piagam Madinah) diakui oleh W. Montgomery Watt dengan menyatakan bahwa dokumen ini secara umum diakui autentik, ia menambahkan dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya (Ahmad Sukardi, 2012: 68). Pernyataan W. Montgomery Watt itu cukup pantas menurut teori pembentukan konstitusi, karena syarat lahir atau terbentuknya konstitusi menurut Miriam Budiardjo dapat melalui keputusan (dekrit) yang bersifat anugerah atau pemberian (*grand*) orang yang berkuasa atau disusun oleh suatu badan/ panitia, atau dibentuk oleh lembaga khusus yang diberi wewenang untuk membuat konstitusi (Miriam Budiardjo, 2012: 95-102).

Para ahli ilmu pengetahuan, khususnya ahli sejarah menyebut naskah politik yang dibuat Muhammad SAW itu dengan nama yang bermacam-macam W. Montgomery Watt menamakannya "*The Constitution of Madina*", R.A.Nicholson "*Charter*", Majid Khadduri "*Treaty*", Philip K. Hitti "*agreement*", Zainal Abidin Ahmad "*piagam*",.. Sedangkan "*Al-Shahifah*" adalah nama yang disebut dalam naskah itu sendiri. Menurut Ahmad Sukardja kata *Shahifah* semakna dengan *Charter* dan *Piagam*, dimana kata charter dan piagam lebih menunjuk

kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang suatu hal (Ni'matul Huda, 2011: 133).

Pembuatan dokumen Piagam Madinah oleh W. Montgomery Watt memberi informasi bahwa Welhausen berpendapat sebelum perang Badr. Demikian pula Caetani. Hubert Grimme mengatakan sesudah perang Badr. Watt menguatkan pendapat pertama. Ia mengutip pendapat Welhausen bahwa dimasukkannya golongan Yahudi ke dalam ummah adalah argumen penting untuk menentukan dokumen itu dibuat sebelum perang Badr (Dahlan Thaib, 2011: 31-32).

Dibuatnya Piagam Madinah, oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan hadits bahwa Anas Ibn Malik mengatakan Rasulullah memperjanjikan golongan Quraysy dan Anshar di rumahku Shahih al-Bukhari, Juz 8: 27). Pertemuan itu terjadi pada awal Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Pertemuan-pertemuan itu agaknya, dipergunakan oleh Nabi Muhammad SAW bermusyawarah mengenai urusan kehidupan bersama warga Madinah (Ahmad Sukardi, 2012: 68). Tentang penulisan naskah Piagam Madinah. Subhi al-Shalih menekankan bahwa penulisan naskah piagam itu dilakukan pada tahun pertama Hijriah, sedangkan Ahmad Ibrahim al-Syarif menegaskan, penulisan itu terjadi sebelum habis tahun pertama hijrah. Athabari menyatakan Muhammad SAW mengikat perjanjian dari dengan Yahudi Madinah ketika baru berdiam di Madinah (Ahmad Sukardi, 2012: 75).

Mengukur diterima tidaknya suatu konstitusi tergantung kepada muatan materinya, Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang dalam sebuah studinya terhadap konstitusi-konstitusi di dunia dan ditulis dalam bukum "*Written Constitution*", menyebutkan bahwa (1) *Constitution as a means of forming the state's own political and legal system*, (2) *Constitution as a national document and as a birth certificate* dan bahkan *as a sign of adulthood and independence*. (Sri Sumantri M, 1996: 4).

Hasil analisis, pada intinya bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Itulah sebabnya, menurut

A.A.H.Struycken undang-undang dasar (*grondwet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau,
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa,
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang,
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin (Ni'matul Huda, 2011: 149-150).

Sri Sumatri mengutip pendapat Steenbeck, yang isinya bahwa ada tiga materi muatan pokok di dalam konstitusi, yaitu:

1. Jaminan Hak Asasi Manusia
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3. Pembagian dan pembatasan kekuasaan. (Sri Sumantri M, 1979: 136)

Para ahli menyatakan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi yang lengkap dan diakui. Sampai ada pernyataan demikian karena diukur kapasitasnya yaitu:

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan Yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia
3. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar (Miriam Budiardjo, 2012: 151-152).

Kelebihan Piagam Madinah dibandingkan konstitusi lain di dunia, konstitusi Madinah satu-satunya konstitusi bernuansa religi, yang menyatakan secara tegas bahwa inilah tauhid. Hal ini tampak pada mukaddimah awal dengan kalimat *Bismillah al-Rahman al-Rahim*, lalu maklumat bahwa piagam ini dari Nabi Muhammad Saw. Realita ini menunjukkan secara implisit kepada semua umat manusia dan bangsa di dunia, bahwa inilah sistem negara dan hukum yang dibangun oleh Islam, dan bertanggung jawab terhadap sistem yang dibangun dengan

menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan dikembalikan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW.

Setiap konstitusi, belum tentu konstitusional, hal ini seperti dikatakan oleh Wheare bahwa banyak konstitusi yang memuat materi-materi pada dasarnya tidak memiliki nilai konstitusional, atau jika konstitusional maka konstitusi tersebut bukanlah merupakan hukum atau ungkapan dalam peraturan hukum. Misalnya Konstitusi Swiss 1893, dalam Pasal 25 bisa dikatakan bahwa seorang tukang daging dilarang menyembelih hewan kecuali dipinsangkan lebih dahulu (K.C. Wheare, 1975: 32).

C.F. Strong mengatakan bahwa tidak ada konstitusi yang seluruhnya tidak tertulis, demikian pula tidak ada konstitusi yang seluruhnya tertulis (J. Suyuthi Pulungan, 1994: 115) Piagam Madinah bila dikaji secara mendalam adalah untuk masyarakat luas, dan tidak terbatas pada umat Islam, artinya kelahiran Piagam Madinah merupakan pemenuhan cita-cita bersama dari masyarakat plural yang hidup di Madinah, yang sewaktu-waktu terjadi gesekan diantara mereka. Hal demikian tampak pada:

1. Pendukung piagam ini adalah masyarakat plural yang terdiri dari suku dan agama. Hal ini terungkap melalui empat pasal, yaitu Pasal 1 bahwa sesungguhnya mereka satu umat lain dari (komunitas) manusia yang lain; Pasal 17 menyatakan bahwa Perdamaian mukmin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam satu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan diantara mereka; Pasal 23 bahwa apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah *azza wajalla* dan (keputusan) Muhammad SAW; Pasal 42 bahwa Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan diantara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah *azza wajalla* dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

Bila interpretasi makna yang terdapat di dalam empat pasal ini, terungkap bahwa (1) sekalipun ada perbedaan politik namun perlu dijaga, karena semuanya adalah satu masyarakat yang diikat melalui negara, (2) semua masyarakat diikat dengan cinta terhadap negara dari pada suku, (3) penyelesaian masalah yang timbul didalam masyarakat antar suku diselesaikan dengan seadil-adilnya, untuk itu dilibatkan Allah (ketentuan) melalui Nabi Muhammad (putusannya), (4) pertikaian yang terjadi antara muslim dan non muslim maka penyelesaiannya harus melibat semua muslim, hal ini sebagai cara menuntaskan masalah secara menyeluruh sehingga tidak akan terjadi lagi rentetan masalah.

2. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama (*equality before the law*), wajib menghormati dan kerjasama antar sesama, dan tidak seorangpun diperlakukan buruk.

Hal ini terungkap melalui Pasal 12 bahwa Seorang Mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya; Pasal 16 bahwa Sesungguhnya orang yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya. Makna kedua pasal ini bahwa (1) dalam hal kemasyarakatan, dan kemanusiaan wajib tolong menolong karena itu kewajiban sebagai warga negara. (2) golongan muslim harus menjaga agar tidak terjadi pecah belah umat, karena nantinya menghancurkan kekuatan yang merugikan agama, (3) penghargaan terhadap golongan lain atas kebbaikannya pada mukminin, sepanjang pertolongan itu tidak terselubung maksud tertentu yang dapat menghancurkan mukmin.

3. Negara mengakui, melindungi dan menjamin kebebasan menjalankan ibadah dan agama, baik orang muslim maupun non muslim.

Hal ini tertuang di dalam Pasal 25 bahwa Kaum Yahudi dari Bani Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dari diri mereka sendiri, kecuali bagi

yang zalim dan zahat. Hal yang demikian akan merusak diri dan keluarganya; Pasal 33 bahwa Bani Syuthaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Bani Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat). Makna kedua pasal tersebut adalah *lakum dinukum waliyadin*, jadi masalah kedunian adalah tanggung jawab masyarakat secara bersama tanpa ada batas, tetapi tidak ada toleransi dalam hal agama (tauhid).

4. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*equality befor the law*)

Hal ini tertuang di dalam Pasal 34 bahwa Sekutu-sekutu Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (mereka Bani Sa'labah), Pasal 40 bahwa Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. Makna kedua pasal ini, bahwa tidak ada perbedaan dalam penegakan hukum. Hukum yang dibuat belaku untuk semua, tanpa memandang suku, golongan dan agama. Nabi sendiri mengatakan bahwa "andaikan anakku Fatimah mencuri maka akan kupotong tangannya", artinya hukum semata-mata berpihak kepada kebenaran.

5. Budaya-budaya lama tetap diberlakukan sepanjang berpedoman pada kebenaran dan keadilan.

Hal ini tertuang di dalam Pasal 2 bahwa Kaum Muhajirin dan Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka dan membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara mukminin; Pasal 10 bahwa Bani al-Aws sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan cara yang baik dan adil diantara mukminin; Pasal 21 bahwa Barang siapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali si pembunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. Makna dua pasal ini adalah (1) bahwa pembolehan dilaksanakan hukum kebiasaan, atau aturan kebiasaan sepanjang itu tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan untuk semuanya, (2) tuduhan pembunuhan terhadap orang

mukminin tanpa bukti harus dibebaskan, karena kekuatan penuntutan letak pada alat bukti, (3) hukuman mati bukan satu-satunya hukuman bagi para pembunuh, tetapi ada kelonggaran yang bila tidak ada kesepakatan penyelesaian diat maka hukuman mati akan diterapkannya, artinya rasa kemanusiaan diutamakan dan hak asasi manusia dilindungi negara.

6. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama
Hal ini tertuang dalam Pasal 24 bahwa Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan, Pasal 36 bahwa Tidak seorangpun dibenarkan ke luar (untuk perang) kecuali seizing Muhammad Saw. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini; Pasal 37 Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya, meraka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seorang tidak menanggung hukum akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Pasal 38 bahwa Kaum Yahudi memiliki biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Makna ketiga pasal ini adalah (1) Madinah adalah negara, maka semua warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara yang sama, (2) semua masyarakat Madinah tidak bisa mengatur kelompoknya terkecuali semuanya tunduk pada ketentuan Nabi Muhammad SAW, karena beliau sebagi kepala negara, (3) kewajiban biaya antara Yahudi dan muslimin adalah sama, dan mempunyai kewajiban bela negara, (4) Yahudi dan muslimin dalam menghadapi musuh terhadap negara Madinah, keduanya harus mengatur strategi, dan berberang secara bersama-sama, (5) setiap perbuatan yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan, dan tidak bisa melibatkan sekutunya, dan pemberian pembelaan hanya kepada pihak yang teraniaya.

7. Sistem pemerintahan adalah desentralisasi dengan Madinah adalah pusatnya.

Hal ini tertuang dalam Pasal 39 bahwa Sesungguhnya Yasrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga piagam ini. Artinya semua wilayah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing tetapi Medinah tetap menjadi pusatnya.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Madinah yang kemudian dipandang berhasil dalam menata negara Madinah, karena teradopsi masuk hukum Islam ke dalam piagam tersebut (Juhaya S. Praja, 2005: 85-87), yaitu:

1. Prinsip *al-Hurriyah* atau Kebebasan.

Yaitu kebebasan atau kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individual maupun komunal, yang diperkenalkan Islam jauh sebelum lahir Konstitusi Amerika Serikat yang ditetapkan tanggal 17 September 1787 dan diberlakukan tanggal 4 Maret 1789 (Sjachran Basah, 1994: 54) (akhir abad ke delapan belas) yang dalam pembukaannya mengandung ide kebebasan, dan Konstitusi Perancis dibuat enam tahun.

2. Prinsip *al-Syu'ra* atau Musyawarah

Esensi musyawarah di zaman Nabi Muhammad SAW adalah pertukaran pikiran dan pendapat dalam menyelesaikan dan pengujian berbagai masalah oleh kelompok orang yang memiliki keahlian dalam masalah tersebut agar diperoleh gagasan dan pendapat yang paling mendekati kebenaran dan baik atau yang dipandang yang benar dan terbaik. Dasar musyawarah adalah Surat Ali-Imran 159, dan Al-Asyu'ra ayat 38.

3. Prinsip *al-Musa'wah* atau Persamaan

Ketika Islam lahir, masyarakat Arab berada di bawah dan tunduk hukum Romawi yang menjadikan manusia terdiri dari kelas-kelas, yang kemudian melahirkan sistem pelapisan sosial yang berakibat pada pelapisan pada hak-hak politik. Hak-hak politik zaman itu hanya dimiliki orang-orang Romawi. Setelah lahirnya Islam dapat mendudukkan persamaan derajat manusia, dengan menghapus system pelapisan sosial masyarakat. Landasan prinsip ini pada Al-

Qur'an surat al-Hujarat ayat 13, dan Nabi bersabda: “*al-nas's sawa,siyah ka asn,n al-musth* “ artinya “Persamaan manusia itu bagaikan gigi-gigi sebuah sisir”.

4. Prinsip *al-Adl* atau Keadilan, keseimbangan atau Moderasi

Maksudnya hokum Islam didasarkan pada kejujuran dan kasih sayang. Melalui keadilan itulah masyarakat dibina, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera. Prinsip inilah kemudian meletakkan manusia sama di depan hukum (*equality befor the law*), bahkan Islam tidak membedakan kaya-miskin di depan hukum.

5. Prinsip *Mu'aradlah*

Yaitu pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atas kelanjutan dari prinsip kebebasan. Prinsip ini berjalan dengan baik apabila ada jaminan *al-Hurriyah* atau Kebebasan. *Mu'aradlah* adalah prinsip umum dari hukum Islam amar ma'ruf nahil munkar, yang terdapat asas-asas legalitas dalam Al-Qur'an (Ali-Imran ayat 110 dan al-Maidah ayat 79)

6. Prinsip *al-Naqd al-Dha'tyy* atau *Muha'sabat al-nafs*

Yaitu auto critique, yaitu membuka kelemahan-kekurangan diri sendiri; mengetahui sebab-sebab serta cara-cara memperbaikinya. Prinsip hukum ini disimpulkan dari surat al-Nisa ayat 14. Dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan modern hanya dilaksanakan di dalam negara yang menganut partai tunggal yang tidak mengenaloposisi. Dalam teori hukum Islam prinsip ini harus dilaksanakan dalam negara yang dipimpin oleh siapa saja. Dasarnya surat al-Ra'd ayat 12, Ali-Imran ayat 145.

Setelah dikaji secara filsafat Piagam Madinah dari aspek prinsip-prinsipnya telah nampak bahwa ada kelebihan bila dikomparasikan dengan konstitusi negara-negara lain. Piagam Madinah dalam terminologi lain disebut Konstitusi Madinah, kalau dikaji dari sisi fungsinya, yang bila dikaitkan dengan pandangan Bagir Manan tentang fungsi UUD 1945 sebagai konstitusi maka memiliki lima fungsi (Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1993: 71), yaitu:

1. Pencerminan dari keadaan masyarakat
2. Pedoman mengenai tujuan negara

3. Pembatasan kekuasaan penguasa
4. Perlindungan warga negara
5. Dasar dari segala peraturan perundang-undangan dalam negara.

Jimly Asshiddiqie merincikan fungsi konstitusi dengan berdasar pada perkembangan atau hadirnya negara-negara sekarang ini, yang disebut sebagai negara modern, yaitu:

1. Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara
2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
3. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara
4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara
6. Simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*)
7. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*)
8. Simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*)
9. Sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
10. Sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (Jimly Asshiddiqie, 2005: 33-34).

Sehubungan dengan fungsi konstitusi yang disampaikan Bagir Manan, dan Jimly Asshiddiqie di atas, maka dalam penilaian terhadap konstitusi, Karl Loewenstein (Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, 1993: 72-74) membuat jenis penilaian sebagai berikut:

1. Nilai normatif

Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi bukan saja berlaku didalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti sepenuhnya dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Contoh: di Amerika Serikat kekuatan eksekutif (Presiden), legislatif (*congress*), dan Yudikatif (*supreme court*)

menjalankan fungsinya masing secara terpisah (separation of power) sehingga kekuasaan eksekutif tidak boleh dilaksanakan tanpa pendelegasian wewenang. Contoh: kasus *Youngstown sheet and Tuber co v Sawyer* pada pemerintahan Presiden Truman. Untuk mencegah pemogokan, Presiden Truman hendak menyita pabrik baja yang sangat dibutuhkan guna pertahanan nasional. Walaupun tindakan ini merupakan hak proregatif Presiden, Mahkamah Agung menolak tindakan tersebut. Alasannya, kekuasaan itu tidak termasuk kekuasaan konstitusional atau undang-undang. Presiden adalah pemegang kekuasaan yang dinyatakan dengan tegas baik dalam konstitusi maupun dalam undang-undang.

2. Nilai nominal

Konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. Ketidak sempurnaan berlakunya konstitusi tertulis sering kali berbeda dengan yang dipraktekkan sebab sebagaimana yang diketahui konstitusi baik karena perubahan formal, seperti yang tercantum dalam konstitusi itu maupun karena konvensi ketatanegaraan. Umpamanya, dalam hal ini adalah pasal-pasal tertentu dalam kenyataannya tidak berlaku. Contoh: Amendemen IV Konstitusi Amerika Serikat tentang kewarganegaraan atau perwakilan, tidak berlaku sempurna di Amerika Serikat karena bagi negara bagian Missisipi dan Alabama amendemen tersebut tidak berlaku.

3. Nilai semantik

Konstitusi secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk membentuk dari tempat yang ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi hanya sekedar istilah saja, sedangkan pelaksanaannya sering dikaitkan dengan dengan kepentingan penguasa. Contoh UUD 1945 pada waktu Orde Lama.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam di dalam Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai suatu ide yang revolusioner untuk saat itu. Dari sudut tinjauan modern ia dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang majemuk. Dalam kaitan ini Nurcholis

Madjid menyatakan: Bunyi naskah konstitusi itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan lain-lain. Tetapi juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar (Ni'matul Huda, 2011: 8).

Oleh karena itu, Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang dibuat untuk mempersatukan kelompok-kelompok sosial di Madinah menjadi satu umat dan mengakui hak-hak mereka demi kepentingan bersama, merupakan contoh teladan dalam sejarah kemanusiaan dalam membangun masyarakat yang bercorak majemuk (Ni'matul Huda, 2011: 8). Dengan inilah maka Nabi Muhammad SAW dianggap peletak dasar pemerintah negara plural Madinah yang merancang dan melahirkan piagam kesepakatan bersama antara berbagai suku dan kelompok di Madinah yang disebut Piagam Madinah (Hamdan Zulfa, 2011: 60).

KESIMPULAN

Madinah adalah suatu negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan perjanjian al-Aqabah I dan II serta Konstitusi Madinah. Semula negara ini adalah kota Yastrid dan kemudian berkembang selama masa Khulafa Rasyidin. Para pakar menyatakan Madinah sebagai negara, karena memiliki tiga unsur pokok, yaitu: (1) mempunyai rakyat, (2) memiliki wilayah, dan (3) memiliki pemerintah yang berwibawa dan berdaulat.

Perjanjian al-Aqabah adalah perjanjian antara nabi Muhammad Saw dengan delegasi penduduk Madinah yang telah memilih nabi, baik sebagai pemimpin politik maupun sebagai pemimpin keagamaan. Perjanjian al-Aqabah I terjadi pada tahun 620 M, dan perjanjian al-Aqabah II terjadi pada tahun 621 M.

Al-Shahi'fah (Treaty of Medina) atau Konstitusi Madinah adalah undang-undang dasar negara Madinah yang mengatur kewajiban-

kewajiban dan hak-hak warga negara. Konstitusi ini adalah konstitusi tertulis pertama di dunia, sejak Yunani Kuno sampai abad pertengahan dengan ditandai pertentangan antara Gereja dan Negara (Paus dan Raja). Piagam Madinah ini mampu mengatur dan menyatukan masyarakat plural di Madinah.

Negara Madinah adalah negara nomokrasi yaitu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum. Behasilnya negara Madinah, yang kemudian dijuluki kota madaniyah karena meletakkan prinsip-prinsip umum ke dalam *al-Shahi'fah* atau konstitusinya (Traktat Madinah), yaitu: (1) prinsip kekuasaan sebagai amanah, (2) prinsip musyawarah, (3) prinsip keadilan, (4) prinsip persamaan, (5) prinsip pengakuan dan perlindungan HAM, (6) prinsip peradilan bebas, (7) prinsip perdamaian, (8) prinsip kesejahteraan, (9) prinsip ketaatan rakyat.

Al-Shahi'fah, bila dikaji dari sisi pengertian konstitusi dengan mengalisis menggunakan teori dari ahli-ahli politik, unsur-unsur (ciri-ciri), tidaklah memenuhi syarat secara sempurna, karena syarat sempurna adalah himpunan praturan pokok mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan organisasi negara, kedaulatan negara, dan pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, hak-hak dan kewajiban rakyat, dan pemerintah di bidang sosial, politik, ekonomi, agama, budaya, cita-cita, idiologi negara dan sebagainya.

Sekalipun ada pandangan demikian tetapi menurut penulis memenuhi unsur-unsur sempurna, yaitu bentuknya tertulis, menetapkan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, adanya kedaulatan (kekuasaan tertinggi) yang dipegang Nabi Muhammad SAW, mengakses adat istiadat yang dimiliki secara turun-temurun masyarakat Madinah, pengakuan hak masyarakat, dan menetapkan kewajiban-kewajiban. Kesempurnaan Piagam Madinah ini bahkan melebihi konstitusi-konstitusi lain di dunia, karena setiap hal kebenaran selalu diukur dengan menggunakan nilai-nilai agama (Islam), sehingga dampak kebaikannya dirasakan semua komunitas di Madinah. Inilah sebagai perlindungan yang paling aman, sehingga selama Nabi Muhammad SAW masih memimpin tidak ada aksi-aksi protes dari masyarakat Madinah.

Ketentuan-ketentuan yang dibuat sebagai standar sempurna dalam menentukan sebuah konstitusi adalah relatif, sebab pandangan itu bertolak dari konteks politik, artinya secara filsafat harus dilihat sempurna diterimanya oleh masyarakat, dan efektif sewaktu penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Basah, Sjachran. 1994. *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Cet. V. Jakarta: PT Alumni.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi Cet. V. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Friedman, W. 1967. *Legal Theory*. New York: Colombia University.
- Huda, Ni'matul. 2011. *Ilmu Negara*, Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2008. *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali.
- Joachim Friedrich, Carl. 2008. *Filsafat Hukum Prespektif Historis*. Banfung: Nuansa.
- Kusnardi, Moh, dan Bintang Saragih. 1993. *Ilmu Negara* Edisi Revisi, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- MD, Moh. Mahfud. 1993. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasroen, M. 1986. *Asal Mula Negara* Cet. II. Jakarta: Aksara Baru.

- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* Cet. V Jilid I. Jakarta: UI Press.
- Praja, Juhaya S. 2002. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PLPPM-Universitas Islam Bandung.
- Ridwan, Juniarso dan Ahmad Sodik. 2010. *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum, Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Abad Ke. 20*. Bandung: Nuansa Bandung.
- Shihab Quraish, M. 1996. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Solly Lubis, M. 2007. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Sumantri M, Sri. 1979. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Suyuthi Pulungan, J. 1994. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thaib, Dahlan Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi* Cet. IX. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Theo, Huijbers. 1990. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wheare, K.C. 1975. *Modern Constitution*. London: Oxford University Press.
- Zulfa, Hamdan. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta.

KERIS MEMBAWA PESAN MORAL

A. Kardiyat Wiharyanto

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah keris dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Hasil penulisan menunjukkan bahwa keris merupakan pusaka budaya Nusantara, khususnya bagi masyarakat Jawa. Keris bukan sekedar senjata namun menyimpan makna filosofis yang mendalam. Keris membawa pesan moral yang sangat mulia bagi manusia.

ABSTRACT

This article aims to describe the history of the keris and moral messages contained therein. Writing results showed that the keris is a cultural heritage archipelago, especially for people Jawa. Keris not just arms but kept the deep philosophical meaning. Keris bring a very noble moral message for humans.

Keywords: Keris, moral.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang keris berarti harus berbicara tentang kehidupan masyarakat Nusantara, terutama Jawa. Keris menduduki tempat khusus dan penting dalam perhatian masyarakat, tidak semata-mata sebagai senjata. Oleh karena itu, keris bukan sekedar senjata, bukan pula sekedar pelengkap busana, tetapi memiliki banyak makna yang masih erat dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat Jawa. Makna yang terkandung dalam sebuah keris sebenarnya bisa dilihat mulai dari proses pembuatan hingga menjadi sebuah pusaka bagi pemiliknya.

Seiring berjalannya waktu dan modernisasi, kita sadari bahwa perlu dilakukan pelestarian terhadap warisan leluhur ini agar tidak terkikis akan perkembangan jaman, keris atau dalam bahasa Jawa disebut *tosan aji*,

merupakan penggalan dari kata *tosan* yang berarti besi dan *aji* berarti dihormati, jadi keris merupakan perwujudan yang berupa besi dan diyakini bahwa kandungannya mempunyai makna yang harus dihormati, bukan berarti harus disembah-sembah tetapi selayaknya dihormati karena merupakan warisan budaya nenek moyang kita yang bernilai tinggi.

Bila kita runut dari pembuatnya atau yang disebut *empu*, ini mempunyai sejarah dan proses panjang dalam membuat atau menciptakan suatu karya yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Empu menciptakan keris bukan untuk membunuh tetapi mempunyai tujuan lain yakni sebagai *piyandel* atau pegangan yang diyakini menambah kewibawaan dan rasa percaya diri, ini dapat dilihat dari proses pembuatannya pada zaman dahulu. Membuat keris adalah pekerjaan yang tidak mudah, membutuhkan sebuah keuletan, ketekunan, dan mental yang kuat, sehingga para pembuat harus meminta petunjuk dari Tuhan melalui *laku* dan sesaji untuk mendapatkan bahan baku.

Oleh karena itu, empu memiliki kedudukan khusus dalam masyarakat. Dengan puja-puji yang khusuk dan permohonan yang mendalam, tidak mustahil bahwa para empu mempunyai daya pancaran yang kuat, yang menembus masuk ke dalam keris karyanya. Dari situ, kalau ada orang mengatakan bahwa kepercayaan orang yang sengaja menguji ada tidaknya mantra dalam keris itu hanya terdorong oleh sugesti, maka anggapan itu sebetulnya kurang kuat (Ismunandar, 1985:10).

Posisi keris sebagai pusaka mendapat perlakuan khusus mulai dari proses menyimpan, membuka dari sarung sampai dengan merawatnya, hal ini sudah merupakan tradisi turun temurun yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa yang masih meyakini. Kekuatan spiritual didalam keris diyakini dapat menimbulkan satu *perbawa* atau sugesti kepada pemiliknya.

Bentuk keseluruhan keris yang sangat mempersonakan dan yang tak dimiliki senjata-senjata tradisional lainnya, maka oleh pemesannya (terutama raja/sultan, bangsawan atau hartawan) minta kepada pandai-pandai besi untuk dibuatkan bermacam-macam keris yang sangat indah dan mewah. Selain itu, karena tuntutan zaman, pembuatan keris

selangkah demi selangkah mengalami penyempurnaan (Moebirman, 1980:5).

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan sistem sosial, maka fungsi keris mengalami perkembangan dan perubahan pula. Perubahan itu terlihat misalnya keris yang semula merupakan senjata menjadi barang keramat yang dihormati, barang yang dipuja, lambang ikatan keluarga, tanda jasa, tanda pangkat atau jabatan, barang mewah, dan akhirnya dianggap sebagai karya seni (Hamzuri, 1984:1).

Dari sekian senjata tajam, sejumlah di antaranya merupakan senjata dominan yang perannya mampu mengubah sejarah dunia. Senjata itu mencakup keris, pedang, tombak, dan bayonet. Keris pada masa kerajaan-kerajaan kuno di Pulau Jawa merupakan senjata standar prajurit dan kewibawaan bagi para bangsawan. Bahkan menjadi ikon tersendiri bagi kelangsungan hidup kerajaan-kerajaan itu. Sebagai contoh, Keraton Nyayogyakarta Hadiningrat hingga saat ini masih menggunakan keris untuk raja baru. Keris yang dinamai Kyai Jaka Piturun merupakan simbol kekuasaan, sekaligus keabsahan seorang raja sehingga tanpa adanya keris tersebut, calon raja tidak bisa dilantik.

KERIS DARI MASA KE MASA

Menurut mitologi (Jawa) dikatakan bahwa seorang pandai besi bernama Empu Ramadhi (Ramajati), pada tahun 152 Caka (230 M) telah membuat keris. Bentuk keris itu masih sederhana dengan daum mata lurus yang meruncing di ujungnya seperti pisau belati atau badik bermata dua. Salah satu keris yang dibuatnya, diberi nama Pasopati (pisau yang mematikan). Hal ini disebabkan karena sifat dan kharisme keris itu sangat ampuh sampai mematikan lawan dengan sentuhan sedikit saja (Moebirman, 1980:6). Gambar timbul (relief) paling kuno yang memperlihatkan peralatan besi terdapat pada prasasti batu yang ditemukan di Desa Dakuwu, di daerah Grabag, Magelang, Jawa Tengah. Melihat bentuk tulisannya, diperkirakan prasasti tersebut dibuat pada sekitar tahun 500 Masehi. Huruf yang digunakan, huruf Pallawa. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Sansekerta.

Prasasti itu menyebutkan tentang adanya sebuah mata air yang

bersih dan jernih. Di atas tulisan prasasti itu ada beberapa gambar, di antaranya: trisula, kapak, sabit kudi, dan belati atau pisau yang bentuknya amat mirip dengan keris buatan Nyi Sombro, seorang empu wanita dari zaman Pajajaran. Ada pula terlukis kendi, kalasangka, dan bunga teratai. Kendi dalam filosofi Jawa Kuno adalah lambang ilmu pengetahuan, kalasangka melambangkan keabadian, sedangkan bunga teratai lambang harmoni dengan alam.

Menurut kitab-kitab babad (masa Hindu-Budha) yang disebutkan zaman Purwacarita, di samping Pasopati, Empu Ramajati juga membuat keris-keris lain yang banyak dikenal dalam ceritera pewayangan, misalnya Sarotama dan Trisula. Patung-patung maupun relief-relief pada zaman itu yang sekarang masih ada, memang tidak menunjukkan adanya keris seperti sekarang ini tetapi senjata tikam (Hamzuri, 1984:4).

Berdasarkan kitab-kitab babad, pada zaman Pejajaran pembuatan keris sudah semakin berkembang. Menurut sejarah empu, penduduk Pajajaran banyak yang memiliki keris buatan masa Pajajaran. Di wilayah kerajaan Pajajaran (Jawa Barat), senjata yang lebih terkenal dan dikenal oleh penduduk Jawa barat adalah kujang. Sedang keris hanya dikenal dalam kita babad (Hamzuri, 1984:6).

Pada masa kerajaan Kediri dan Singhasari, dikenal adanya keris buatan Empu Gandring yang digunakan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan senjata keris Empu Gandring itu, keturunan Ken Arok kemudian saling berebut kekuasaan dan membunuh hingga turunan ketujuh.

Saat Majapahit berdiri, keris dipakai oleh semua lelaki dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kita babad, kerajaan Majapahit sering disebut Majalengka. Keris zaman Majapahit pada umumnya berbentuk lurus. Ukiran (hulu) menjadi satu dengan wilahan atau bilahnya. Semua bagian dari ujung bilah sampai hulu keris dibuat dari logam. Dalam kehidupan para prajurit kerajaan, keris yang mendapat kedudukan paling istimewa dibanding senjata lain, bahkan bisa dimiliki hingga tiga buah.

Pada zaman Demak, pembuatan keris kebanyakan atas perintah para wali. Para empu kebanyakan masih kelanjutan dari zaman Majapahit. Joko Supo diangkat menjadi empu istana kerajaan Demak

oleh Sunan Kalijaga untuk membuat Keris Dapur Sabuk Inten. Mrapen oleh penduduk dianggap bekas pabrik Empu Joko Supo.

Ketika berdiri kerajaan Pajang (1568), tradisi Demak mengalami perubahan. Demak merupakan kerajaan Islam, demikian pula Pajang. Tetapi di Pajang lebih terasa pengaruh Hindu daripada Demak. Hal itu sudah menjadi sifat umum kerajaan pedalaman di Indonesia. Salah satu empu yang terkenal pada masa Pajang adalah Ki Umyang dengan kerisnya yang terkenal Kanjen Kyai Bandotan.

Seperti halnya Pajang, kerajaan Mataram (pedalaman) masih terasa pengaruh Hindunya. Karena itu tidak mengherankan bila kepercayaan masyarakat Mataram terhadap benda keramat seperti keris lebih besar. Dari kerajaan ini jua banyak empu yang terkenal. Empu Ki Anom pada zaman Sultan Agung membuat keris Kanjeng Kyai Pulanggeni dan Nogososro.

Para era modern, keris tetap menjadi syarat utama bagi pengantin pria Jawa saat menjalani perkawinan. Konon, tradisi pemandian keris ini dipengaruhi oleh kisah terbunuhnya Adipati Jipang, Harya Penangsang, saat bertempur melawan Raja Mataram, Panembahan Senopati. Ketika terjadi perang tanding, tombak Kyai Plered milik Panembahan Senopati berhasil menghujam lambung Harya Penangsang sehingga ususnya terburai. Tapi Harya Penangsang ternyata tidak tewas, ususnya yang terburai akibat tikaman tombak ia belitkan ke gagang kerisnya, Kyai Setan Kober, dan terus melanjutkan perang tanding. Harya Penangsang kemudian menghunus Kyai Setan Kober dari pinggangnya untuk menghabisi Panembahan Senopati yang sudah tak berdaya. Tapi keris tersebut malah memutuskan usus Harya Penangsang dan tewaslah musuh bebuyutan Panembahan Senopati itu.

Usai perang dan Mataram berjaya, Panembahan Senopati ternyata masih terkesan oleh kegagahan Harya Penangsang yang bertempur dengan usus terburai. Ia kemudian bertitah setiap ada upacara perkawinan, pengantin pria wajib mengenakan keris yang gagangnya diberi hiasan bunga kantil dan melati supaya gagah bak Harya Penangsang. Tradisi itu berlanjut hingga kini.

Pada masa Yogya-Solo (sesudah Perjanjian Giyanti 1755), perkembangan keris (perkerisan) di kedua kerajaan itu secorak. Yang menarik, pembuatan keris sampai ke pelosok-pelosok, dan tidak dimonopoli empu di lingkungan istana, tetapi menjadi pekerjaan umum. Namun tidak berarti semua orang membuat keris. Sebab, masyarakat percaya bahwa pembuatan keris bukanlah pekerjaan ringan.

Bukan rahasia lagi bahwa keris berkembang menjadi khasanah budaya Indonesia. Oleh karena itu tidak mengherankan dari sekian banyak senjata tradisional (tombak, mandau, wedung, kujang, badik, rencong, dan lain-lain), hanya senjata keris yang merupakan senjata kesatuan budaya Indonesia, karena terdapat hampir di seluruh pelosok kepulauan Nusantara (Moebirman, 1980:5).

KERIS DAN PENDAPAT PARA AHLI

Seorang ahli kebudayaan, G.S. Gardner (1936) berpendapat bahwa keris adalah perkembangan bentuk dari senjata tikam zaman prasejarah, yaitu tulang ekor atau sengat ikan pari dihilangkan pangkalnya, kemudian dibalut dengan kain pada tangkainya. Dengan begitu senjata itu dapat digenggam dan dibawa-bawa. Pada gilirannya menjadi sebuah senjata tikam yang berbahaya, menurut ukuran kala itu.

Pendapat tersebut disangkal oleh ahli kebudayaan yang lain, yakni G.C. Woolley (1947). Menurutny, ikan pari tidak mudah didapat, apalagi bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedalaman pulau Nusantara ini. Daripada sulit mencari sengat ikan pari sebagai bilah senjata, lebih mudah orang menggunakan bilah dari bambu yang banyak diketemukan di mana-mana (Djoko Soekiman, 1983:6).

Sedangkan Greffith Wilkens (1937) juga berpendapat bahwa bentuk keris merupakan pertumbuhan dari bentuk tombak yang banyak digunakan oleh bangsa-bangsa yang mendiami kepulauan antara Asia dan Australia. Dari mata lembing itulah kelak timbul jenis senjata pendek atau senjata tikam, yang kemudian dikenal dengan nama keris. Alasan lainnya, lembing atau tombak yang tangkainya panjang, tidak mudah dibawa kemana-mana. Sukar dibawa menyusup masuk hutan. Karena pada waktu itu tidak mudah orang mendapatkan bahan besi, maka mata

tombak dilepas dari tangkainya sehingga menjadi senjata genggam.

Sementara itu A.J. Barnet Kempers (1954), seorang ahli purbakala, menduga bentuk prototipe keris merupakan perkembangan bentuk dari senjata penusuk pada zaman perunggu. Keris yang hulunya berbentuk patung kecil yang menggambarkan manusia dan menyatu dengan bilahnya, oleh Barnet Kempers bukan dianggap sebagai barang yang luar biasa. Senjata tikam dari kebudayaan perunggu Dong-son juga berbentuk mirip itu. Hulunya merupakan patung kecil yang menggambarkan manusia sedang berdiri sambil bertolak pinggang. Sedangkan senjata tikam kuno yang pernah ditemukan di Kalimantan, pada bagian hulunya juga distilir dari bentuk orang berkacak pinggang.

Perkembangan bentuk dasar senjata tikam itu dapat dibandingkan dengan perkembangan bentuk senjata di Eropa. Di benua itu, dulu, pedang juga distilir dari bentuk manusia dengan kedua tangan terentang lurus ke samping. Perkembangan keris di Indonesia juga menunjukkan: hulu keris yang berbentuk manusia (yang distilir), ada yang berdiri, ada yang membungkuk, dan ada pula yang berjongkok. Bentuk ini serupa dengan patung megalitik yang ditemukan di Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam perkembangan kemudian, bentuk-bentuk itu makin distilir lagi dan kini menjadi bentuk hulu keris.

Berdasar sejarah budaya Indonesia, patung atau arca orang berdiri dengan agak membungkuk, oleh sebagian ahli, diartikan sebagai lambang orang mati. Sedangkan patung yang menggambarkan manusia dengan sikap sedang jongkok dengan kaki ditekuk, dianggap melambangkan kelahiran, persalinan, kesuburan, atau kehidupan. Sama dengan sikap bayi atau janin dalam kandungan ibunya.

Sementara ahli bangsa Barat berpendapat dan meyakini bahwa keris belum dibuat di Indonesia sebelum abad ke-15. Mereka mendasarkan teorinya pada kenyataan bahwa tidak ada gambar yang jelas pada relief candi-candi yang dibangun sebelum abad ke-10. Sir Thomas Stamford Raffles dalam bukunya *History of Java* (1817) mengatakan, tidak kurang dari 30 jenis senjata yang dimiliki dan digunakan prajurit Jawa waktu itu, termasuk juga senjata api. Tetapi dari aneka ragam senjata itu, keris menempati kedudukan yang istimewa, yaitu sebilah

senjata pendek yang mempunyai sepasang mata tajam meruncing ke arah ujungnya, ada yang lurus ada yang berluk (Djoko Soekiman, 1983:1).

Disebutkan dalam bukunya itu, prajurit Jawa pada umumnya menyandang tiga buah keris sekaligus. Keris yang dikenakan di pinggang sebelah kiri, berasal dari pemberian mertua waktu pernikahan (dalam budaya Jawa disebut *kancing gelung*). Keris yang dikenakan di pinggang kanan, berasal dari pemberian orang tuanya sendiri. Selain itu berbagai tata cara dan etika dalam dunia perkerisan juga termuat dalam buku Raffles itu. Sayangnya dalam buku yang terkenal itu, penguasa Inggris itu tidak menyebut-nyebut tentang sejarah dan asal usul budaya keris.

Sementara itu istilah ‘keris’ sudah dijumpai pada beberapa prasasti kuno. Lempengan perunggu bertulis yang ditemukan di Karangtengah, berangka tahun 748 Saka, atau 842 Masehi, menyebut-nyebut beberapa jenis sesaji untuk menetapkan Poh sebagai daerah bebas pajak, sesaji itu antara lain berupa ‘*kres*’, *wangkiul*, *tewek punukan*, *wesi penghatap*. *Kres* yang dimaksudkan pada kedua prasasti itu adalah keris. Sedangkan *wangkiul* adalah sejenis tombak, *tewek punukan* adalah senjata bermata dua, semacam dwisula.

Pada lukisan gambar timbul (relief) Candi Borobudur, Jawa Tengah, di sudut bawah bagian tenggara, tergambar beberapa orang prajurit membawa senjata tajam yang serupa dengan keris yang kita kenal sekarang. Di Candi Prambanan, Jawa Tengah, juga tergambar pada reliefnya, raksasa membawa senjata tikam yang serupa benar dengan keris. Di Candi Sewu, dekat Candi Prambanan, juga ada. Arca raksasa penjaga, menyelipkan sebilah senjata tajam, mirip keris.

Sementara itu edisi pertama dan kedua yang disusun oleh Prof. P.A Van de Lith menyebutkan, sewaktu stupa induk Candi Borobudur, yang dibangun tahun 875 Masehi, itu dibongkar, ditemukan sebilah keris tua. Keris itu menyatu antara bilah dan hulunya. Tetapi bentuk keris itu tidak serupa dengan bentuk keris yang tergambar pada relief candi. Ukuran panjang bilah keris temuan itu 28.3 cm, panjang hulunya 20,2 cm, dan lebarnya 4,8 cm. Bentuknya lurus, tidak memakai luk.

Mengenai keris ini, banyak yang menyangsikan apakah sejak awalnya memang telah diletakkan di tengah lubang stupa induk Candi

Borobudur. Barnet Kempres sendiri menduga keris itu diletakkan oleh seseorang pada masa-masa kemudian, jauh hari setelah Candi Borobudur selesai dibangun. Jadi bukan pada waktu pembangunannya.

Ada pula yang menduga, budaya keris sudah berkembang sejak menjelang tahun 1.000 Masehi. Pendapat ini didasarkan atas laporan seorang musafir Cina pada tahun 922 Masehi. Jadi laporan itu dibuat kira-kira zaman Kahuripan berkembang di tepian Kali Brantas, Jawa Timur. Menurut laporan itu, ada seseorang Maharaja Jawa menghadiahkan kepada Kaisar Tiongkok pedang pendek dengan hulu terbuat dari cula badak atau emas. Bisa jadi pedang pendek yang dimaksud dalam laporan itu adalah prototipe keris seperti yang tergambar pada relief Candi Borobudur dan Prambanan.

Sebilah keris yang ditandai dengan angka tahun pada bilahnya, dimiliki oleh seorang Belanda bernama Knaud di Batavia (pada zaman Belanda dulu). Pada bilah keris itu selain terdapat gambar timbul wayang, juga berangka tahun Saka 1264, atau 1324 Masehi. Jadi kira-kira sezaman dengan saat pembangunan Candi Penataran di dekat kota Blitar, Jawa Timur. Pada candi ini memang terdapat patung raksasa Kala yang menyandang keris pendek lurus.

Gambar yang jelas mengenai keris dijumpai pada sebuah patung siwa yang berasal dari zaman Kerajaan Singasari, pada abad ke-14. Digambarkan dengan Dewa Siwa sedang memegang keris panjang di tangan kanannya. Jelas ini bukan tiruan patung Dewa Siwa dari India, karena di India tak pernah ditemui adanya patung Siwa memegang keris. Patung itu kini tersimpan di Museum Leiden, Belanda.

Pada zaman-zaman berikutnya, makin banyak candi yang dibangun di Jawa Timur, yang memiliki gambaran keris pada dinding reliefnya. Misalnya pada Candi Jago atau Candi Jajagu, yang dibangun tahun 1268 Masehi. Di candi itu terdapat relief yang menggambarkan Pandawa (tokoh wayang) sedang bermain dadu. Punakawan yang terlukis di belakangnya digambarkan sedang membawa keris. Begitu pula pada candi yang terdapat di Tegalwangi, Pare, dekat Kediri, dan Candi Panataran. Pada kedua candi itu tergambar relief tokoh-tokoh yang memegang keris.

Cerita mengenai keris yang lebih jelas dapat dibaca dari laporan seorang musafir Cina bernama Ma Huan. Dalam laporannya *Yingyai Sheng-lan* di tahun 1416 Masehi ia menuliskan pengalamannya sewaktu mengunjungi Kerajaan Majapahit. Ketika itu ia datang bersama rombongan Laksamana Cheng-ho atas perintah Kaisar Yen Tsung dari dinasti Ming. Di Majapahit, Ma Huan menyaksikan bahwa hampir semua lelaki di negeri itu memakai *pulak*, sejak masih kanak-kanak, bahkan sejak berumur tiga tahun. *Pulak* adalah semacam belati lurus atau berkelok-kelok. Jelas yang dimaksud adalah keris.

Berdasar laporan dapat dikatakan bahwa pada zaman itu telah dikenal teknik pembuatan senjata tikam dengan hiasan pamor dengan gambaran garis-garis amat tipis serta bunga-bunga keputihan. Senjata ini dibuat dengan baja berkualitas prima. Pegangannya, atau hulunya, terbuat dari emas, cula badak, atau gading. Tak pelak lagi, tentunya yang dimaksudkan Ma Huan dalam laporannya adalah keris yang kita kenal sekarang ini.

Gambar timbul mengenai cara pembuatan keris, dapat disaksikan di Candi Sukuh, di lereng Gunung Lawu, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada candi sengkala *memet* di candi itu, terbaca angka tahun 1316 Saka atau 1439 Masehi. Cara pembuatan keris yang digambarkan di candi itu tidak jauh berbeda dengan cara pembuatan keris pada zaman sekarang. Baik peralatan kerja, palu dan ububan, maupun hasil karyanya berupa keris, tombak, kudi, dll.

Bagi sebagian besar pecinta keris dan tosan aji di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli Barat itu banyak sekali mengandung kelemahan, dan terkadang bahkan tidak logis. Satu hal yang tidak ‘tertangkap’ dalam alam pikir para ahli Barat, adalah bahwa keris dibuat orang (para empu) sama sekali bukan dengan maksud untuk digunakan sebagai alat pembunuh. Banyak buku yang ditulis orang Barat menyebut keris sebagai salah satu senjata tikam atau *stabbing weapons*. Buku-buku Barat pada umumnya memberi kesan bahwa keris serupa atau sama saja dengan belati.

Padahal ada perbedaan sangat besar dan mendasar di antara mereka. Belati, sangkur, atau poyard memang sengaja dibuat untuk

menusuk lawan, melukai atau membunuhnya, sedangkan keris tidak. Keris dibuat terutama untuk digunakan sebagai pusaka atau *sipat kandel*, yang dipercaya dapat melindungi serta memberi keselamatan dan kesejahteraan pemiliknya.

Kekeliruan lain yang terasa agak menyakitkan hati, adalah penyebutan keris-keris *sajen* sebagai keris Majapahit oleh sebagian buku yang ditulis oleh orang Barat. Bagi orang Indonesia, terutama suku bangsa Jawa, keris Majapahit adalah salah satu produk budaya yang indah dan relatif sempurna -- yang sama sekali tidak dapat disamakan dengan keris *sajen* yang dibuat amat sangat sederhana.

FILOSOFI KERIS

Seorang empu yang membuat keris dianggap sudah melaksanakan perkawinan antara Bapak Angkasa dan Ibu Pratala. Pamor yang asalnya dari angkasa (meteorid) dicampur (dikawinkan) dengan besi dari bumi. Karena itu pembuatan keris dianggapnya suatu perbuatan mistik sakral yang harus dikerjakan dengan segala ketekunan dan pengabdian. Oleh karena itu sebelum mrenekawali pekerjaannya, seorang empu bersuci lahir batin mohon kemurahan Tuhan. Karena itu keris merupakan bersatunya yang gaib dengan yang fisik, manunggalnya yang fisik dengan yang Meta Fisik dan mengandung tanda-tanda kebesaran Tuhan Yang Mahakuasa (BPH Sumodiningrat, 1983:7).

Bertolak dari pemahaman tersebut, istilah keris dapat dijarwa dosok-kan dari ke dan ris. Ke dari kata kekeran yang berarti pagar, penghalang, peringatan atau pengendalian. Sedangkan ris dari kata aris yang berarti tenang, lambat atau halus. Dengan demikian si pembuat keris (empu) menginginkan agar hasil karyanya itu selalu dapat “ngeker” atau memagari dan menghalangi maupun memperingatkan juga mengendalikan sang pemilik secara “aris” atau tenang dan lambat-sabar. Artinya walaupun kita mempunyai kepandaian, kekayaan, jabatan dan sejenisnya, hendaknya kita tidak perlu memamerkannya pada orang lain, agar dirinya tenar dan diketahui oleh semua orang bahwa dia mempunyai kelebihan.

Keris juga disebut duwung. Jika dijarwa dosokkan, duwung berasal dari kata udu dan kekuwung. Udu berarti andil, taruhan, rela kehilangan,

dan kuwung yang berarti kewibawaan, kenyataan. Keris juga disebut curiga, dari kata padas curi dan raga. Padas curi dapat diartikan sebagai batu runcing, juga tempat berbahaya; sedang raga mempunyai arti badan wadag atau jasmaniah. Penjabaran dari persenyawaan rasa di atas dapat diterangkan sebagai berikut. Padas curi (batu-batu runcing) jika diletakkan pada tempatnya akan menjadi pemandangan yang elok untuk dilihat. Akan tetapi jika padas curi tersebut diletakkan sembarang tempat akan menjadi tempat yang berbahaya bagi badan wadag manusia.

Berdasar pemahaman tersebut, dapat kita ambil makna bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini sudah diatur oleh hukum alam. Semua sudah diatur oleh Arsitek Alam, Tuhan itu sendiri. Mulai dari tata surya, galaksi, bintang-bintang, hingga tata letak bumi. Semua itu sudah diatur berdasarkan arsitektur yang maha canggih sehingga membentuk integrasi alam yang selaras dan harmonis. Namun kadang kala manusia sebagai makhluk yang tidak pernah puas dengan apa yang diterimanya selalu membuat kekacauan alam dengan merubah tatanan yang sudah digariskan oleh kodrat.

Perincian rasa yang berbobot seperti tertera di atas, menjadi kenyataan bahwa para empu adalah manusia yang rela kehilangan ilmu (energi/kekuatan)-nya untuk ikut udu atau andil demi kewibawaan hasil karyanya, sehingga dengan andil para empu tadi duwung (keris) yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang luar biasa yang juga dapat mengalirkan vibrasi kewibawaan itu pada sang pemilik keris. Dan hal ini, pada jaman dahulu untuk mendapatkan keris yang bertuah itu tidak bisa dibayar dengan segudang harta. Karena calon pemilik keris tersebut biasanya harus melakukan tapa, brata, yoga atau samadhi untuk mendapatkan keris yang sudah “berkuwung” sebagaimana para empu juga melakukannya untuk memberikan kekuatan pada kerisnya.

Keris juga mengajarkan kita buat menyimpan atau mengesampingkan ego dan amarah. Kita tentu sering melihat bahwa pada waktu kita jagongan temanten, atau bahkan temanten sendiri atau bahkan keluarga keraton dan para abdi dalem dalam mengenakan pusaka diletakkan dibelakang punggung, ini dimaksudkan secara tersirat dan tersurat dalam ajaran leluhur kita, bahwa agar kita dalam hal

berfikir,berpendapat dan bertindak diharapkan dapat lebih momong,bijaksana,serta perlunya menjaga akhlak dan tepo seliro kita terhadap sesama. Karena dengan menaruh dibelakang posisi keris diharapkan kita membelakangkan emosi, ego, amarah dalam *srawung*, pertemanan ataupun persahabatan baik didunia nyata maupun dunia maya. Tapi tetap dengan menunjukkan ketegasan dan kesantunan juga keberanian pada tempatnya dan pada saatnya. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki dan mengedepankan etika, estetika dalam pergaulan,membuat perasaan nyaman bagi orang-orang di sekitar kita.

Keris dan warangka sebagai filosofi dimensi spiritual. Bila kita sudah berbicara keris maka tentu kita tidak luput buat membicarakan warangka/sarung dari keris tersebut. Hubungan keris dengan sarungnya secara khusus oleh masyarakat kita khususnya Jawa diartikan secara filosofis sebagai hubungan yang cukup sinergis, menyatu untuk mencapai tatanan kehidupan dunia yang harmonisan. Maka lahirlah filosofi “manunggaling kawula-Gusti”, dekat dan bersatunya hamba dengan rajanya,dekat dan bersatunya insan kamil dengan Sang Penciptanya, bersatunya rakyat dengan pemimpinnya, sehingga kehidupan selalu aman damai, tentram, bahagia, sehat sejahtera. Karena masing sudah mengetahui tugas dan kewajibannya.Dimana manusia, selain saling hormat menghormati,tepo seliro,mawas diri antara yang satu dengan yang lainnya, juga harus tahu diri untuk berkarya sesuai dengan porsi dan fungsinya masing-masing secara benar dan bertanggung jawab.

Keris sendiri dalam kultur Jawa dipandang dan diperlakukan sebagai simbol dan juga status bagi pemiliknya. Hampir setiap keluarga aristokrat Jawa, dapat dipastikan mereka memiliki keris pusaka keluarga, yang memiliki keampuhan-keampuhan yang khas atau keistimewaan khusus dalam dapur, ricikan, maupun katiyasan atau sabda doanya.

Keris juga kita akui sebagai bentuk senjata. Menurut Lord Abberton of Eaton, keris pertama diciptakan oleh Raden Panji Inukertapati. Bentuk keris pada relief candi penataran berbeda dengan bentuk keris yang biasa kita jumpai, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Namun corak dan gayanya menandakan sebagai senjata tikam. Dalam cerita purwacarita zaman pewayangan,

empu yang pertama kali menciptakan keris adalah empu Ramahadi dengan tiga buah pusaka belum memakai gelar kyai tapi masih asli originalnya jadi menggunakan nama sang. Tiga buah karya empu ramahadi adalah sang lar ngatap, sang pasopati dan sang cundrik arum.

Keris dianggap sebagai peninggalan berharga dan istimewa atau bisa dianggap sebagai pusaka wasiat. Sudah sering kita dengar, apabila seseorang (orang tua, kakek nenek, atau eyang kita) akan tiba ajalnya atau jauh hari sebelumnya, banyak yang sudah mewasiatkan sesuatu peninggalan yang dianggap berharga semisal tanah, sawah maupun rumah, begitu pula sebilah keris, sesuatu yang paling membanggakan jika pewarisnya diberi kepercayaan untuk memeliharanya. Biasanya untuk pusaka² tertentu akan dipilih keturunannya yang sekiranya oragnya sudah mantap dan matang secara lahir dan batin, agar dapat dimanfaatkan dan disimpan sebagaimana mestinya.

Sebilah keris erat kaitannya dengan identitas seseorang ,terutama dalam cerita,hikayat maupun sejarah. Sebagai contoh keris Empu Gandring adalah kerisnya Ken Arok,keris Naga Sasra Sabuk Inten kerisnya Mahesa Jenar, keris Jaka Piturun sebagai tanda Sultan di Yogyakarta, keris Kyai Setan Kober dengan Arya Penangsang, keris Kyai Pulanggeni dengan Raden Harjuna, tombak Kyai Baru Kuping dengan Ki Ageng Mangir,keris Kyai Carubuk kepunyaan Kanjeng Sunan Kalijaga, keris Gajah Dompu adalah keris kepunyaan raja-raja Sisingamangaraja dan masih banyak tokoh-tokoh lain dalam legenda, cerita, hikayat, sejarah negeri ini degan keris sebagai identitas pribadi.

Keris merupakan manifestasi doa dan sabda. Dalam dunia tosan aji, manusia Jawa merumuskan doa yang diwujudkan dalam sebetuk pusaka keris. Doa itu dilantunkan dalam laku, mulai tapa, matiraga, tapa bisu, dan lainnya. “Jadi keris sesungguhnya dalam filosofinya sebagai media untuk mengantarkan sugesti dari doa. Cita-cita dan harapan manusia Jawa dimantramkan dan disimpan dalam keris,seolah olah sang empu merekam dan menanam sabda dan doanya dalam sebilah keris. Keris tidak jarang menjadi sebuah keyakinan dan buku hidup.

Wujud keris yang lurus maupun ber-luk memiliki makna tersendiri. Masing-masing luk keris (berlekuk) adalah simbol kebijaksanaan. Bila

kita hidup maka kita harus menghindari hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan hukum negara, hukum adat dan hukum ketuhanan. Sedangkan keris lurus adalah simbol keteguhan prinsip, apabila kita melangkah harus mantap dan lurus dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kebijakan dan tekad itu harus seimbang dan akhirnya bermuara ke atas (Tuhan) maka keris ujungnya lancip. Luk harus berangka ganjil, sebab angka ganjil mempunyai arti mistik (perlambang). Makna luk 1 (lurus): kepercayaan diri dan mental yang kuat, luk 3: keberhasilan cita-cita, akal budi, luk 5: dicintai oleh banyak orang, luk 7: kegembiraan dalam hidup, luk 9: kewibawaan, kharisme dan kepemimpinan, luk 11: kemampuan untuk mencapai pangkat tinggi, dan luk 13: kehidupan stabil dan tenang (Moebirman, 1980:32).

Keris sebagai lambang keamanan hidup. Bagi seorang lelaki masyarakat Jawa, hidupnya akan dikatakan paripurna/mapan/sempurna, jika telah memiliki hal-hal sebagai berikut: Wisma/rumah, Wanita/istri, Turangga/kendaraan, Kukila/hewan piaraan, dan Curiga/keris. Dan kolektor keris rata-rata orangnya boleh dibilang ada budget yang bisa dianggarkan buat pemaharan pusaka-pusaka tersebut bahkan bila diseriusi maka biaya perawatan juga perlu alokasi dana tertentu.

Keris sebagai lambang status sosial. Ini bisa kita lihat pada gambar dari ukiran-tangkai keris yang mempunyai wanda atau istilah keren sekarang sebagai profil atau screen saver atau casing, misalnya: samba keplayu, maraseba, mangkurat, yudawinatan, longok, pakubuwanan, pakucumbring dan lainnya. Profil tersebut disesuaikan dengan kepribadian dan kedudukan sosial sang pemakai. Begitu pula warna pendok kemalon: merah untuk para sentana-minimal para bupati, hijau untuk para mantri, coklat untuk para bekel, dan hitam untuk para abdi dalam tingkat biasa.

Keris sebagai tanda jasa/satya lencana/penghormatan pengakuan terhadap orang atau keahlian tertentu. Dalam dunia perkerisan, kita mengenal keris berganja kinatah gajah singa, keris ini merupakan satya lencana yang diberikan kepada para perwira/prajurit Mataram yang telah berjasa menumpas pemberontakan kadipaten pati atas kerajaan Mataram (Sultan Agung). Dan ada keris diatas luk 13, karena idealnya dan

umumnya keris maximal adalah 13, tetapi ternyata ada luk 15 sampai 41. Luk diatas 13 tersebut diberikan sebagai penghargaan dan penghormatan kepada orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam lingkungan istana, misalnya ahli tari, ahli ukir, ahli pengobatan.

Keris sebagai atribut duta. Sewaktu resepsi pernikahan Pangeran Bernard dengan Putri Juliana dari negeri Belanda, Raja Paku Buwana X (Surakarta) mengutus puteranya G.P.H Suryohamidjojo agar menghadiri resepsi tersebut, maka sang putera diberi izin memakai keris Kanjeng Kyai Pakumpulan. Atau pada jaman dahulu pernikahan dianggap sah, bila laki-laki berhalangan hadir cukup memasrahkan pusakanya sebagai wakil dirinya dalam acara resepsi pernikahan tersebut.

Keris sebagai lambang persahabatan. Pada zaman dahulu, tanda mata yang paling tinggi martabatnya adalah keris, ini dibuktikan dengan istilah “kancing gelung” atau “cundhuk ukel” yaitu pemberian sebilah keris lengkap dari orang tua kepada anak perempuannya yang baru saja menikah, yang pada akhirnya tanggung jawab pemeliharaan keris tersebut dipegang menantu lelaki. Sering kita dengar bahwa raja-raja nusantara memberikan keris dengan garapan yang indah dan cukup mewah kepada raja-raja lainnya. Misal keris Taming Sari kepunyaan Hang Tuah diperoleh dari Sang Taming Sari utusan raja Majapahit. Kemudian raja Solo pernah memberikan pusakanya tombak kepada pangeran Diponegoro sebagai bentuk dukungan kepada pangeran Diponegoro atas perlawanannya terhadap penjajah Belanda. Keris Si Ginje adalah keris kesultanan Jambi yang dalam kisah sejarah merupakan tanda persahabatan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo.

Keris sebagai falsafah. Bentuk dhapur dan corak pamor yang beraneka ragam memiliki nilai falsafah, dhapur brojol= penggapaian cita-cita, pamor pedaringan kebak= harapan sukses akan material, dan lain sebagainya. Luk 11, contoh Dapur Sabuk Inten, melambangkan kemakmuran dan atau kemewahan. Dari aspek filosofi, dapur Sabuk Inten melambangkan kemegahan dan kemewahan yang dimiliki oleh para pemilik modal, pengusaha, atau pedagang pada zaman dahulu. Luk 13, contoh Dapur Sengkelat mengandung makna nyala (kehidupan) hati, maksudnya adalah perilaku yang luhur, dimana setiap siang dan malam

kita selalu waspada dalam keadaan apapun.

Keris sebagai medium sengkalan(chronogram). Terkenal istilah sirna ilang kertaning bumi (sirna=0, ilang=0, kerta=4, bumi=1), sengkalan tersebut menggambarkan tahun 1400 saka, begitupula ganja berkinatah gajah singa= gajah singa keris siji= berarti tahun 1558 saka, tahun runtuhnya kadipaten Pati oleh prajurit Mataram.

Keris sebagai pelengkap busana. Ini sering dijumpai pada saat resepsi pernikahan umpamanya, sehingga kita dengar istilah disengkelit, dianggar dan lainnya yang kesemuanya ditentukan oleh macam upacara yang akan diikuti. Keris sebagai medium. Medium= media perantara, Keris pusaka dianggap mempunyai kekuatan untuk memperlancar komunikasi dua arah antara alam nyata dengan alam ghaib, fungsi inilah sampai kapan pun akan dianggap paling menarik untuk diperbincangkan, karena banyak hal yang cukup misterius,unik dan terasa istimewa bagi kalangan tertentu. Tidak jarang keris dijadikan sarana memperkuat atma sang supranaturalis dalam berkomunikasi maupun membuka alam gaib.

Keris sebagai dekorasi. Umumnya keris yang ditempel ditembok atau media lainnya adalah hanya keris semacam souvenir tanpa kandungan aura/yoni/isi, karena dianggap kurang etis bila menempatkan keris pusaka hanya dari sisi estetika saja.

Keris sebagai benda koleksi. Biasanya, bagi para keluarga yang mempunyai banyak keris dari hasil warisan, maka mereka sebagian besar hanya memandang dari keindahan luarnya saja tanpa menghiraukan aspek spiritualnya. Ini berarti sering diantara mereka memperjualbelikan keris pusaka sebagaimana benda koleksi yang lain.

Keris sebagai obyek hobby. Kalangan yang menempatkan keris sebagai hobby adalah mereka yang mengumpulkan banyak keris pusaka hanya untuk pemuasan hati semata, tanpa menghiraukan baik tidaknya sebuah pusaka,atau tdk terlalu memperhatikan tuah,tp semata2 nilai atau keindahan dari keris tersebut saja.

Keris sebagai sipat kandel/piandel. Sipat kandel adalah: suatu sarana yang membuat pemiliknya lebih percaya diri untuk meraih nasib baik, terlindung, selamat dan maksud lain yang sejenis. Kalangan pecinta keris pusaka semacam ini menjadikannya sebagai “jimat”. Contoh

konkritnya adalah keris Jendral Sudirman, Keris Bung Tomo, Keris Bung Karno, karena dalam perjuangan mereka selalu menyertakan keris dalam menyertai perjuangan dan pengobar semangat juang keberanian mereka dalam menghadapi penjajah Belanda. Nama-nama besar lain negeri ini, disamping para beliau adalah para bijak cendekia namun ada sesuatu yang diharapkan dari keris pusaka, terutama pada saat kritis, hal tersebut adalah hal yang wajar sebagaimana kita membutuhkan sesuatu harus menggunakan alat-alat tertentu untuk mempermudah kerja usaha kita.

PENUTUP

Bagi orang Jawa hidup itu penuh dengan perlambang yang harus dicari maknanya. Keris juga merupakan sebuah lambang yang menuntun manusia hidup di jalan yang benar. Pemahaman dangkal terhadap keris hanya akan memposisikan keris sebagai benda pusaka yang memiliki kekuatan magis dan mampu meningkatkan harkat derajat manusia. Padahal, keris membawa pesan moral yang amat mulia, bersatunya senjata dengan cangkang keris bermakna hubungan akrab untuk menciptakan hidup yang harmonis di mana terjadi persatuan antar raja dan kawula, rakyat dan pemimpinnya, umat dan Tuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Soekiman. 1983. *Keris: Sejarah dan Fungsinya*. Yogyakarta: Proyek Javanologi.
- Hamzuri. 1984. *Keris*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
- Ismunandar. 1985. *Misteri Keris*. Semarang: Dahara Prize.
- Moebirman. 1980. *Keris Senjata Pusaka*. Jakarta: Yayasan Sapta Karya.
- Sumodiningrat, BPH. 1983. *Pamor Keris*. Yogyakarta: Proyek Javanologi.

FEODALISME DAN GEREJA KATOLIK ABAD TENGAH

Sutarjo Adisusilo, J.R.

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem feodalisme dan perkembangan Gereja Katolik di Eropa pada abad tengah. Hasil penulisan menunjukkan feodalisme pada abad tengah di Eropa didominasi oleh peran bangsawan para pemilik tanah. Dalam suasana feodalisme, para pemimpin Gereja, pimpinan biara-biara berkembang menjadi tuan-tuan feodal yang mempunyai kekuasaan dan fungsi seperti tuan-tuan feodal bukan religius. Inilah yang mendorong munculnya Reformasi Gereja pada abad tengah.

ABSTRACT

This article aims to describe the system of feudalism and the development of the Catholic Church in Europe in the middle of the century. Writing results showed feudalism in the middle of the century in Europe is dominated by the role of the nobility landowners. In an atmosphere of feudalism, Church leader, leaders of the monasteries developed into feudal lords who have the power and functions like feudal lords not religious. This prompted the emergence of the Reformation of the Church in the middle of the century.

Keywords: feodalisme, gereja katolik, abad tengah, eropa.

PENDAHULUAN

Istilah feodalisme pada awalnya muncul di daratan Eropa, tepatnya di Perancis. Istilah feodal berasal dari kata *fehu-od* (Perancis) atau *feudum* (Latin) yang sama artinya dengan *fief* yang berarti sebidang tanah yang diberikan oleh atasan kepada seorang bawahan yaitu seorang vasal (penguasa bawahan atau pemimpin militer) sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada penguasa (atasan yaitu *Lord*) sebagai

pemilik tanah tersebut. Lawan kata *fehu-od* adalah *all-od*, yang berarti tanah milik sendiri. Dalam peristilahan hukum adat feudum mengandung makna tanah gaduh atau *paratentra*, sedangkan *all-od*, menyerupai tanah yayasan atau swatantra (Fremantle,1984:13). Dalam hal ini feodalisme berarti penguasaan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah, khususnya yang terjadi di Eropa Abad Pertengahan. Praktik-praktik feodalisme ini tidak hanya muncul di Eropa daratan, tetapi juga muncul di daerah-daerah luar Eropa seperti di Asia dan Amerika Latin.

Pada masa Abad Tengah, secara politis Eropa dalam keadaan kacau balau, tidak ada kesatuan politik untuk wilayah yang cukup luas. Kesatuan-kesatuan politik jika ada amat longghar dan sebatas tuan tanah atau bangsawan lokal. Tetapi Eropa Abad Tengah secara rohani merupakan “persemakmuran” di bawah dunia Katolik yang dipimpin Sri Paus yang berkedudukan di Roma (Fremantle,1984:12). Persemamukan ini memang tidaklah mantap sebab setiap saat ada ancaman dari kekuatan rophani lain yang disebut Islam., di samping sering terjadinya perpecahan dalam tubuh Gereja Katolik. Gereja Katolik selain berjasa sebagai pengikat rohani Eropa, juga berjasa menyelamatkan dan mengembangkan berbagai warisan kebudayaan Romawi dan Yunani seperti ilmu pengetahuan, kesenian, hukum dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya feodalisme menjadi suatu sistem pemerintahan di mana seorang pemimpin, yang biasanya seorang bangsawan, memiliki tanah amat luas dan memiliki anah buah yang banyak pula dari kalangan bangsawan yang lebih rendah dan biasa disebut vasal. Para vassal ini wajib membayar upeti kepada tuan mereka. Sedangkan para vassal pada gilirannya juga mempunyai anak buah dan abdi-abdi mereka sendiri yang mengerjakan tanah milik vassal, maka para abdi ini harus memberi upeti kepada vassal sebagai tuannya. Dengan demikian muncul struktur hierarkhis berbentuk piramida. Masyarakat feodal menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, karena itu tanah menjadi faktor produksi utama dan para pemilik tanah menjadi pihak yang berkuasa dan menempati lapisan atas struktur masyarakat atas dukungan petani lapisan terbawah. Di lapisan tengah terdapat pegawai kaum feodal dan pedagang.

ASAL MULA SISTEM FEODAL

Pada abad pertengahan Eropa yang dimulai dengan runtuhnya Romawi Barat sekitar abad ke-5 sampai sekitar abad ke-14 yaitu masa Renaisan, pada waktu itu merupakan permulaan munculnya sistem perekonomian dan sistem pemerintahan yang disebut sistem feodalisme (Strayer, 1956: 57-64). Rentang waktu tahun 500 - 1000 merupakan masa transisi untuk Eropa yang kacau. Baru sekitar abad 10-13, Eropa sungguh-sungguh dalam masa feodalisme. Periode abad 5abad 9 yang kacau itu ditandai dengan:

1. Invasi bangsa-bangsa, mula-mula kelompok bangsa Jermania yang datang dari daerah Swedia Selatan dan Norwegia, yaitu (bangsa Goth, yang terdiri dari Visigoth, Ostrogot, yang migrasi ke Eropa Timur, terus ke B;lanan, terus Eropa Tengah, Italia sampai Spanyol. Kemudian kelompok bangsa Vandal dari Swedia Timur, yang migrasi ke Eropa Tengah terus ke Spanyol sampai Afrika Utara dan pulau-pulau di Laut Tengah. Kemudian kelompok bangsa Frankia-Bourgonia dari Swedia dan Finlandia, yang migrasi masuk ke Jerman, Prancis, Belgia-Blanda. Selanjutnya kelompok Anglo-Saxon, yang datang dari Denmark, melakukan migrasi ke pulau Britania Raya. Gelombang kedua pada abad 9-10 kelompok bangsa Viking dari Skandinavia yang migrasi ke Eropa Timur sampai Balkan sebagai bangsa-bangsa Slavia, sebagian lagi sebagai bangsa Ccoty dan Kelt masuk ke pulau Britania sampai Irlandia, Scotlandia dan Eslandia.
2. Bangsa-bangsa migran khususnya Jermania mulai mendirikan kerajaan-kerjaan di Eropa seperti dinasti Kaloving dan nati memuncak pada kaisar Chales Agung (Charlesmagne) yang mendirikan Romawi Suci pada abad ke-9. Kerajaan-kerajaan tersebut secara diamentral untuk mengalahkan sisa-sisa kekuasaan Romawi Barat yang sudah mulai melemah dan mulai membentuk masyarakat baru, yaitu masyarakat barbar dengan segala tradisinya sendiri.
3. Seiring dengan runtuhnya Romawi Barat dan munculnya kerajaan-kerajaan bangsa Barbar (bangsa-bangsa migran dari Utara dinilai oleh bangsa Romawi masih belum berbudaya/barbar) yang

meruntuhkan kota-kota masa Romawi sehingga ekonomi perkotaan bergeser ke ekonomi pedesaan yang agraris. Dengan runtuhnya Romawi Barat maka wajah Eropa menjadi masyarakat agraris dengan ciri rumah tangga desa yang tertutup. Semua wujud kemasyarakatan didasarkan atas pemilikan tanah. Hanya pemilik tanah yang mempunyai kewenangan membangun administrasi pemerintahan dan membentuk sistem keamanan/militer penjaga masyarakat. Ekonomi keuangan di masa Romawi runtuh digantikan ekonomi barter hasil bumi dan ternak.

Ketika Kekaisaran Romawi mulai melemah pada awal abad ke-5, para kaisar Romawi Barat mulai menyewa orang-orang Jermania untuk bertugas dalam pasukan Romawi. Secara berangsur-angsur, para tentara Jermania ini masuk ke wilayah Kekaisaran Romawi dan bermukim di sana untuk kemudian menjadi penduduk Romawi. Dalam proses waktu bangsa Visigoth bermukim di Spanyol, bangsa Vandal di Afrika Utara, Ostrogoth di Italia, Frankia di Perancis dan di Jerman bangsa Aria. Di Inggris bermukim bangsa Anglo dan Saxon dan di Dermark tinggal bangsa Vaking. Pada abad ke lima akhir bangsa-bangsa tersebut bersama Romawi menghaslau serbuan bangsa Hun yang datang dari Timur jauh.

Di situasi di Romawi Timur agak berbeda dengan Romawi Barat, sekitar tahun 533, kaisar Yustinianus mencoba membangun kembali kekeiasarn yang makinmelemah dengan menyerbu kekaisaran Romawi Barat untuk dipersatukannya kembali. Pasukannya merebut Afrika Utara dari bangsa Vandal, merebut Italia dari bangfsa Ostrogoth dan sebagian Spanyol dari bangfsa Visigoth. Yustinianus terus bergerak ke Eropa Tengah melawan bangsa-bangsa penyerbu. Perang yang cukup lama ini membuat Romawi Timur kelelahan dan mencapai puncak ketidak berdayaan ketika sekitar tahun 542 wabah pes melanda kota Konstantinopel, yang kemudian terus meluas ke seluruh Eropa dan Afrika Utara. Wabah pes ini menewaskan jutaan orang. Romawi Barat porak poranda dan Romawi Timur amat melemah. Anarkhi dan kekacauan melanda Eropa, setiap kelompok suku bangsa mulai mempertahankan diri danmencoba berbenah agar tidak punah. Sekitar tahun 600, bangsa Lombard mulai membangun komunitas menetap di

Italia Utara dan bangsa-bangsa Slavia mulai menetap di Eropa Timur. Sementara itu Romawi Timur tinggal bertahan di Balkan dan Asia Kecil (Turki).

Memasuki abad ke-7 sampai ke-9 Eropa semakin terpecah belah karena sejak tahun 600-an kelompok Muslim berhasil merebut Yerusalem, Suriah dan Afrika Utara, dan kemudian pada tahun 711 kaum Muslim berhasil merebut Spanyol. Sementara itu dinasti Karoling yang berintikan bangsa Jermania di bawah kaisar Karel Agung (Charlemagne) yang berpusat di Austria membangun Kekaisaran Romawi Suci (Romawi yang berdasarkan Kitab Suci Injil = teokrasi Katolik) mencoba merebut seluruh kawasan Jerman, Perancis dan Eropa Timur, dalam rangka membendung serbuan Muslim dari Timur Tengah. Di Rusia dan Eropa bagian Timur bangsa-bangsa Slav mulai membangun kerajaan-kerajaan yang lepas dari Romawi Timur.

Ada sejumlah sebab mengapa Eropa sejak abad ke-5 masuk masa kegelapan dan disebut masa feodalisme. Pertama, dengan runtuhnya Romawi Barat maka tidak ada lagi pemerintah sentral (pusat) yang dapat mengendalikan pemerintahan lokal. Sistem perekonomian bergeser dari kota-kota perdagangan ke pedesaan sebagai sentral ekonomi agraris. Pergeseran ini mendorong munculnya penguasa-puasa lokal yang otonom yang berbasis pada pemilikan tanah, yang disebut tuan feudal. Ketiga, terbentuknya kerajaan-kerajaan Jermania dan terjadinya perang-perang perebutan wilayah kekuasaan antara kerajaan-kerajaan. Mulailah muncul kerajaan-kerajaan Goth Timur yang wilayahnya meliputi Italia, Slavia, Burgundia (Swiss); sementara kerajaan Goth Barat menguasai wilayah Spanyol-Portugal. Kerajaan Frankia menguasai wilayah Perancis, Belgia, Belanda dan Jerman. Sementara Anglo dan Saxon menguasai wilayah kepulauan Britania dan kelompok Vandal menguasai kawasan Afrika Utara.

Akibat runtuhnya Romawi Barat, telah merubah wajah Eropa menjadi masyarakat agraris dengan rumah tangga desa tertutup, tidak lagi mengenal lalu lintas uang (seperti masa Romawi). Semua wujud kemasyarakatan didasarkan atas pemilikan tanah. Hanya pemilik tanah yang memungkinkan adanya administrasi dan sistem militer, keadaan ini

menciptakan kebutuhan akan tanah-tanah luas untuk pertanian. Untuk mencukupi kebutuhan hidup muncul organisasi baru, yang pertanian bangsawan atau *manorial estate*, selanjutnya disebut manor.

Bagaimanakah struktur manor? Manor meliputi sebidang tanah yang luas, milik seorang bangsawan atau gereja. Manor merupakan suatu kesatuan sosial dan politik, di mana pemilik manor bukan saja menjadi tuan tanah, tetapi juga sebagai penguasa, pelindung, hakim dan kepala keamanan/kepolisian. Walaupun bangsawan ini termasuk dalam suatu hierarki besar, di mana dia menjadi hamba dari bangsawan yang lebih tinggi, tetapi dalam batas-batas manornya dia merupakan tuan tanah yang maha kuasa. Dia adalah pemilik dan penguasa tanah yang tidak diragukan lagi oleh orang-orang dan budak-budak yang hidup di manornya. Orang yang hidup di atas tanahnya dianggap oleh tuan tanah sebagai miliknya sebagaimana halnya rumah, tanah dan tanaman. Di sekeliling rumah bangsawan terdapat ladang rakyat yang telah dibagi-bagi dengan luas tanah satu setengah (1,5), atau satu hektar untuk setiap penggarap di mana 0,5 atau lebih dari hasil ladang harus diserahkan kepada tuan tanah dan sisanya untuk petani penggarap, yang terdiri dari orang merdeka dan budak belian. Di sini terjadi ketimpangan antara budak/petani penggarap dan tuan tanah

Dalam abad-abad masa itu makin lama makin banyak pemilik tanah yang bebas mulai menyerahkan tanah miliknya kepada orang lain dengan imbalan mendapat perlindungan dari tuan tanah yang baru. Semenjak perpindahan bangsa-bangsa dari Utara masuk ke Selatan, Barat dan Tengah Eropa dari abad ke 6 sampai abad ke 10, Eropa menjadi kawasan tanpa tata tertip, yang terjadi adalah semacam hukum rimba, saling menyerang, saling memberontak dan silih berganti menguasai pihak lain. Ada banyak tuan tanah yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dengan menindas rakyat jelata, ada pula yang memberontak terhadap pemerintah pusat dan menyatakan diri merdeka. Rakyat jelata setiap kali harus pindah majikan tergantung tuan tanah mana yang mampu memberi perlindungan keamanan dan jaminan sosial ekonomi.

Sistem feodal ini lambat laun baru bergeser ke sistem kapitalisme

sejalan dengan kemunculan revolusi industri di Eropa. Revolusi industri tidak saja merubah sistem ekonomi tetapi juga merombak sistem sosial dan sistem politik Eropa. Revolusi industri memaksa terjadinya urbanisasi, ditinggalkannya tanah-tanah pertanian, mudahnya mobilitas sosial. Usia tidak lagi dinilai berdasarkan keturunan atau kepemilikan tanah, tetapi dinilai berdasarkan kemampuan ketrampilan dan kerjanya. Inilah yang menjadi dasar perbedaan antara feodalisme dan kapitalisme.

DASAR-DASAR FEODALISME EROPA

Menurut Strayer (1956: 157--194) feodalism Eropa mempunyai sejumlah kesamaan dasar atau latar belakang tradisi maupun struktur sebagai berikut:

Pertama, apa yang disebut dengan *Tenatry*, yaitu system petani penyewa. Tradisi ini sudah ada sejak jaman kekaisaran Romawi, di mana petani menyewa tanah pertanian milik pemerintah. Petani mengerjakan tanah pertanian milik pemerintah dengan imbalan, 50% -75% (tiap daerah tidak sama) hasil pertanian untuk petani penggarap dan sisanya diserahkan kepada pemerintah. Pembagian hasil pertanian ini dilakukan setiap akhir panen, jadi jika setahun terjadi dua atau tiga kali panen maka pem bagian hasil juga dua atau tiga kali. Sistem penggarapan tanah pemerintah ini dapat turun temurun sesuai dengan kesepakatan, tetapi dapat juga bersifat temporer artinya hanya untuk rentang waktu tertentu, kemudian dirundingkan lagi. Petani dapat menolak permintaan pemerintah atau sebaliknya jika tidak ada kesepakatan tentang bagi hasil. Dalam sistem ini tanah pertanian adalah milik pemerintah dan tidak dapat beralih kepemilikan.

Kedua, apa yang disebut dengan *Serfdom*, yaitu sistem pengolahan tanah milik pemerintah oleh petani yang sifatnya permanen, dalam arti petani tidak dapat berpindah tempat, dan untuk kelangsungan pengerjaan tanah maka sifatnya turun temurun. Sebagai imbalan pengeerjaan tanah milik pemerintah, maka petani wajib membayarkan sebagian hasilnya kepada pemerintah. Kewajiban membayar kepada pemerintah ini menjadi semacam pajak yang harus diserahkan kepada pemerintah setiap tahun sekali. Kebiasaan ini dimulai sejak Kaisar Diocletianus dan Kaisar

Konstantinus, yang bertujuan agar ada kepastian pengolahan tanah milik pemerintah. Petani terikat dengan kesepakatan pertama dengan pemerintah dan tidak dapat melepaskan diri dari kesepakatan tersebut. Tradisi inilah yang dikemudian hari berkembang menjadi sistem bayar pajak tanah.

Ketiga, apa yang disebut dengan sistem *Patronage*, yaitu sistem pengolahan tanah oleh petani pemilik tanah tetapi harus membayar ‘upeti’ kepada “orang kuat” bisa sipil misalnya bangsawan atau militer, yang dapat member jaminan keamanan kepada petani pemilik tanah. Upeti yang diserahkan oleh petani kepada “patron” yaitu pemberi perlindungan keamanan, merupakan imbalan jasa sang patron. Sang patron akan member perlindungan, pembelaan atas kehidupan petani dan keluarganya terhadap ancaman yang datang dari luar. Sistem ini sudah berkembang sejak akhir kekaisaran Romawi ketiga terjadi migrasi atau perpindahan bangsa-bangsa di Eropa.

Keempat, apa yang disebut dengan *Prekarium*, yaitu petani penggarap tanah milik orang lain, dengan ketentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hak penggarapan tanah dan besarnya bagi hasil amat tergantung kepada pemilik tanah. Setiap saat pemilik dapat membebastugaskan petani penggarap.

Kelima, apa yang disebut dengan *Fealty*, yaitu sistem penggarapan tanah secara suka rela yang umumnya dilakukan oleh seorang pemuda kepada pemilik tanah. Penggarap tanah sebagai imbalan setia kepada pemilik tanah yang dipandang sebagai pemuimpin, kehidupannya dijamin oleh pemilik tanah, hidup sebagai bagian dari keluarga pemilik tanah, makan minum, bahkan berperang ikut pemilik tanah. Tuan tanah kadang tidak saja diikuti oleh dua tiga pemuda tetapi sekelompok pemuda yang tidak saja sebagai penggarap tanah tetapi juga sebagai “militer” sang tuan tanah. Kebiasaan ini pada awalnya berkembang di Jerman kemudian sejak abad ke 11 dan seterusnya meluas ke Eropa. Lambat laun tradisi ini memunculkan kaum kesatria yang menjual ketrampilan militernya kepada tuan tanah kaya atau bangsawan.

Berdasarkan sejumlah prinsip dasar di atas, feodalism berkembang sebagai suatu sistem yang mampan sejak akhir abad ke-9, dan

mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Raja; puncak pimpinan feodal adalah seorang raja. Seorang raja yang mempunyai kekuasaan politik tertinggi atas kawasan tertentu merupakan koordinator sosial, politik dan budaya atas sejumlah tuan tanah. Pada prinsipnya seluruh tanah yang ada dibawah koordinasi raja adalah milik pribadi raja. Tetapi raja tidak mampu menguasai atau mengurus seluruh tanahnya sehingga dia memilih tuan-tuan tanah untuk memerintah dan mengelola daerah tertentu. Tuan tanah yang mengelola kawasan tertentu diberi gelar kebangsawanan oleh raja untuk memberi kewibawaan dan kekuasaan di mata rakyat jelata. Tuan tanah ini bertindak sebagai wakil raja, maka disebut Vassal raja, mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab besar, Mereka diberi kuasa mempunyai pasukan sendiri, membuat undang-undang sendiri dan memerintah daerahnya. Tugas vassal adalah mengumpulkan dan menyerahkan pajak rakyat kepada raja.
2. Vassal; berarti orang yang menerima tanah dari raja. Dalam perkembangannya vassal berarti wakil raja di daerah tertentu. Sebagai wakil raja maka mempunyai segala sesuatu yang dimiliki raja untuk wilayah yang diserahkan kepadanya. Dapat dikatakan seorang vassal adalah “raja kecil” di daerah tertentu. Atas daerahnya yang luas, pada dasarnya dia tidak dapat mengelola sendirian, dia menunjuk sejumlah bawahan untuk mengelola sejumlah tanah agar produktif. Bawahan vassal inilah yang disebut subvassal. Seorang vassal dapat saja berkembang menjadi raja jika dia mampu menyingkirkan raja yang menjadi atasannya dan didukung oleh subvassal-subvassal, ataupun vassal yang lain.
Sejumlah tugas seorang vassal terhadap raja mencakup hal-hal berikut:
 - a. Setiap tahun vassal harus membayar pajak kepada raja.
 - b. Setiap tahun seorang vassal harus memberi palayanan keamanan kepada raja, yaitu vassal dan sejumlah kesatria/tentaranya bertugas secara sukarela menjadi petugas keamanan kerajaan, atau dikirim ke medan perang. Tugas ini dapat diganti dengan menyerahkan sejumlah uang.

- c. Seorang vassal untuk waktu tertentu dalam satu tahun bertugas sebagai enasehat raja di istana
 - d. Seorang vassal harus menyerahkan sejumlah uang (“*nyumbang*”, dalam bahasa Jawa) kepada raja pada peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya vassal membayar mas kawin untuk anak raja yang mau menikah.
 - e. Raja berhak menggunakan istana vassal setiap saat raja datang bersama pra pembantunya dan hamba-hambanya.
3. Subvassal; adalah seorang bawahan yang ditunjuk oleh seorang vassal untuk mengelola daerah tertentu yang ada dalam ruang lingkup daerah vassal. Pada dasarnya seorang vassal tidak dapat mengelola seluruh daerahnya sendirian, maka perlu sejumlah pembantu yang dapat mengelola kawasannya secara produktif. Tugas subvassal pada dasarnya sama dengan tugas vassal, perbedaannya adalah luas tanah yang dikelola. Subvassal ini dalam mengelola tanah milik raja dibantu oleh sejumlah tuan-tuan tanah kecil dan tuan tanah kecil dibantu oleh para petani penggarap tanah.

SISTEM SOSIAL MASYARAKAT FEODAL: KEHIDUPAN MANOR DAN PETANI

Inti sistem feodalisme adalah adanya manor. Manor seperti telah dijelaskan di atas adalah orang merdeka, pemilik tanah luas, dikelilingi dan dilayani oleh para petani penggarap tanah baik petani merdeka ataupun petani budak belian. Manor sebagai pemilik tanah tidak dapat diusir dari tanah miliknya kecuali dalam keadaan darurat, misalnya ditaklukan oleh manor yang lain. Petani penggarap tanah (baik yang merdeka maupun budak belian) sepenuhnya tergantung kepada tuan manor, dapat dipecat, diusir sesuai dengan kehendak manor. Itu sebabnya demi keamanan diri para petani penggarap amat setia kepada tuan manor.

Hubungan bangsawan dengan hamba, atas dasar manor, disebut “manorialisme”, sedangkan hubungan bangsawan dengan sesamanya disebut feodalisme, atas dasar *feudum* (Fremantle, 1984:16) – tanah pinjaman yang dihadiahkan bangsawan besar kepada bangsawan kecil, atau vassal, sebagai imbalan kesetiaan dan pe;layanannya.

Para petani manorial dibagi ke dalam beberapa kelas. Pertama, pekerja bebas, yang membayar sewa tetap, bekerja pada tuan tanah (manor) pada musim panen dan musim membajak tanah, sering kali diminta bantuan untuk menjaga keamanan manor. Kelompok ini bebas pindah ke tempat lain, serta dapat mengirim anak laki-lakinya untuk menjadi imam, atau masuk biara ataupun untuk magang. Kedua, buruh tani, yang tinggal di rumah-rumah sempit sekitar rumah manor, mereka penggarap tanah milik manor dengan prinsip bagi hasil, mereka tidak dapat meninggalkan tanah pertanian tanpa seizin manor. Mereka bukan petani bebas penuh tetapi juga bukan budak belian. Ketiga, budak belian yang tidak mungkin meninggalkan tanah pertanian, sepenuhnya tergantung kepada manor. Kelompok ini jumlahnya paling besar.

Para petani miskin apalagi para budak terikat pada tuan tanah seumur hidupnya. Para petani ini sendiri sebenarnya masih terbagi-bagi tergantung dari luas sempitnya tanah garapan mereka. Pada anak tangga paling bawah terdapat petani penghuni gubuk-ghubuk reyot yang dalam bahasa Inggris disebut *cotter* (Fremantle, 1984:15). Mereka ini hanya menggarap tanah tandus kurang dari 1,5 hektar. Kelompok yang nasibnya lebih baik adalah kaum *villain* (*villa*:tanah pertanian), yaitu kelompok hampa yang menggarap tanah pertanian subur, boleh mengambil air dan kayu bakar dari hutan milik tuan tanah, tetapi mereka harus bekerja berminggu-minggu tanpa bayar kepada tuan mereka, serta menyerahkan lebih dari separuh hasil pertanian yang mereka garap.

Kehidupan para hamba apalagi para budak sungguh berat, selain kerja amat keras mereka tidak mendapat jaminan hidup yang layak. Setiap hamba manor diharuskan mengerjakan dua hal, yaitu menggarap tanah pertanian dan pekerjaan kuli, seperti menggali parit, mengangkut barang, menebang pohon, memperbaiki jalan, dan tugas sehari-hari yang dewasa ini dikerjakan oleh seorang tukang.

Orang yang lebih rendah dari budak tidak mempunyai hak untuk mengerjakan tanah. Seorang budak belian terikat pada tanah yang dikerjakannya, tanpa ijin dan keterangan dari manor, dia tidak dapat meninggalkan tanah garapan maupun manor majikannya. Budak belian adalah “milik” manor. Budak belian ini mempunyai banyak kewajiban

dalam kehidupan sehariannya, pertama para budak harus bekerja selama 4-5 hari perminggu pada tuan manor tanpa digaji sehingga tanahnya sendiri harus dikerjakan oleh anggota keluarganya. Di samping itu budak juga harus membayar sejumlah pajak, seperti [pajak kepala, pungutan kematian, pajak menikah, dll. Sebagai imbalan atas semua itu, para manor selain meminjamkan sebidang tanah maka menjadi penjamin keamanan fisik para budak.

Posisi para petani memang aman rawan terhadap berbagai perampokan, yang dimasa Abad Tengah memang menjadi salah satu cirinya. Para perampok tidak saja akan merampas harta benda milik petani, tetapi para petani juga dibawa untuk dijual belikan. Kehidupan para petani di masa Abad Pertengahan sungguh tidak aman, maka mereka lebih suka untuk menyerahkan diri dengan memberi pengabdian penuh kepada tuan manor agar dapat memberi perlindungan. Sebagai imbalan pengabdian bidang sosial, politik dan ekonomi, para petani selain mendapatkan perlindungan keamanan, mereka juga mendapat perlindungan ekonomi, yaitu pada saat bahaya kelaparan menjangkiti masyarakat, maka para tuan manor memberikan makanan kepada para petani, dan juga para petani diijinkan menggunakan berbagai peralatan pertanian ataupun ternak milik tuan manor untuk mengerjakan tanah garapannya.

Ada sejumlah ciri khas perekonomian model manorial ini, yaitu, pertama, kehidupan masyarakat di lingkungan manor diatur berdasarkan tradisi, karena aturan dari pemerintah pusat amat lemah dan tidak dihiraukan oleh para manor. Kedua, perekonomian berbasis barter barang, mata uang nyaris tidak beredar karena nyaris seluruh kehidupan di sekitar manor dicukupi sendiri, jika terjadi transaksi antar desa atau antara kota kecil semua bersifat barter. Ketiga, kewajiban para petani kepada tuan manor termasuk pajak diwujudkan dalam bentuk penyerahan barang-barang hasil pertanian atau ternak, bisa berupa gandum, telur, ayam, domba, sapi, dll. Dalam keadaan seperti ini maka sistem perekonomian manorial sungguh masih sangat alami, tidak ada perdagangan dan tidak memerlukan uang.

Seperti halnya para petani terbagi dalam beberapa kelas, maka para

manor juga amat beragam kedudukannya. Rumah para manor dan tanah luasnya disebut *demesne*. Jika seorang manor hanya memiliki sebuah *demesne*, maka dia termasuk manor kecil yang tidak diperhitungkan oleh manor lain. Sebaliknya seorang tuan manor yang membawahi sejumlah manor lain, bahkan ada yang ratusan atau ribuan maka dia adalah manor besar yang disebut *Vassal*. Seorang Vassal berhak untuk mengatur para manor di bawahnya sesuai dengan adatnya, berhak memungut pajak dan berbagai upeti yang lain serta berhak menuntut ketaatan dari para manor, dan berkewajiban memberikan perlindungan kepada para manornya jika ada serangan atau ancaman keamanan dari luar. Di atas para vassal adalah tuan manor besar, bisa seorang raja lokal, yang membawahi sejumlah vassal. Raja-raja lokal ini memiliki kekuasaan penuh atas vassal-vassalnya, berhak meminta berbagai pajak dan upeti (*fief*), serta berhak minta bantuan militer jika terjadi perang antar raja lokal. Seorang raja feodal akan semakin besar kekuasaannya jika dapat menambah jumlah vassal yang tunduk kepada dirinya. Gabungan sejumlah vassal yang dipimpin seorang tuan feodal pada dasarnya menghasilkan sebuah negara kerajaan dengan ikatan pertanahan, ketaatan dan upeti.

Sistem feodal di Eropa sebenarnya amat rumit, seorang raja feodal mem bawahai sejumlah vassal yang jumlahnya tidak menentu, pada gilirannya setiap vassal membawahi sejumlah sub-vassal, setiap sub-vassal membawahi sejumlah manor, dan setiap manor membawahi sejumlah petani.

Masyarakat feodal adalah masyarakat yang penuh kekerasan dan kebrutalan. Untuk melindungi diri dari serbuan musuh, para bangsawan atau raja lokal membangun kastil (rumah tinggal, dilengkapi dengan benteng pertahanan lengkap dengan segala perlengkapan perang). Kastil dikelilingi pagar tinggi atau benteng tebal dan tinggi, dikelilingi parit lebar dan dalam yang penuh air dan menara jaga yang tinggi untuk mengamati pergerakan musuh. Menara ini disebut *donjon*. *Donjon* terbesar terbesar terdapat di Perancis, yaitu kastil Coucy yang berdiameter sembilah puluh kaki, di mana pada puncaknya terdapat podium luas untuk para prajurit jaga.

Sistem perekonomian feodal pada dasarnya ekonomi agraris, ini

merupakan kemunduran dibandingkan dengan masa Romawi sebelumnya. Bangsa Roma dengan kekaisaran Romwinya telah berhasil membangun masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, ekonomi pertanian ditingkatkan menjadi ekonomi perdagangan dan industri rumahan, mata uang merupakan mata rantai penting dalam perdagangan dan ekonomi global. Romawi tidak saja melakukan perdagangan inter antgar kawasan yang luas, dengan wilayah yang membentang dari Britania Raya di barat, ke timur sampai Eropa Tengah dan Timur terus masuk sampai kawasan Timur Tengah, melengkung sampai Afrika Utara; tetapi Romawi juga berdagang dengan kawasan Asia Selatan (India) bahwa ada bukti kuat menjalin hubungan dagang dengan China. Tetapi semenjak Romawi Barat runtuh pada abad ke-5, seluruh struktur ekonomi runtuh, perdagangan terhenti, Eropa kembali ke ekonomi agraris. Dalam situasi seperti ini petani merupakan komponen masyarakat yang junmlahnya paling besar.

Pada masa feodal, sebagian besar penduduk Eropa tinggal di pedesaan. Ada perkiraan di masa kaisar Karel Agung (768-814) kawasan Frankia dan Jerman dihuni oleh 90% penduduk desa, hanya 5% tinggal di kota-kota yang terdiri dari kaum bangsawan dan ksatria, serta sisanya para biarawan dan pejabat gereja tersebar di desa dan kota-kota. Dari struktur masyarakat seperti itun para petani menjadi tulang punggung ekonomi Abad Pertengahan. Para petani terbagi dalam dua wilayah yang agak berbeda, satu kelompok tinggal di kawasan pedusunan, yaitu petani yang tinggal di daerah tandus seperti di Skotlandia, Wales, Normandia Barat dan tanah pegunungan di Perancis, dan kelompok kedua adalah petani desa yang tinggal di tanah-tanah subur seperti lembah sungai Rhein, lembah sungai Danube dan kawasan pedalaman yang subur.

Masyarakat Abad Tengah yang didominasi kaum manor ini melahirkan sistem masyarakat yang disebut manorialisme. Manor merupakan unit sosial di mana satu kawasan agraris yang cukup luas dipimpin seorang manor sebagai penguasa, yang didukung oleh puluhan atau ratusan keluarga petani yang mengabdikan kepada tuan manor, serta membentuk satu kesatuan hidup bersama sebagai satu kesatuan sosial ekonomi dan tradisi. Sebagai unit sosial, manor menciptakan sistem

pengaturan tanah dengan menempatkan posisi sekelompok *lord* menguasai dan mengatur kehidupan kaum tani di lingkungan manorial. Di setiap manor terdapat sebuah desa beserta sekelompok rumah yang saling berdekatan sehingga menunjukkan adanya nilai-nilai kebersamaan dan saling melindungi.

Pada umumnya desa-desa Abad Tengah dibangun dekat dengan sungai selain tanahnya subur maka berbagai keperluan hidup didukung oleh sungai. Di pusat manorial berdirilah rumah sang tuan tanah (*Lord*), yang dikelilingi oleh berbagai sarana pendukung ekonomi seperti bengkel pandai besi, kandang ternak, lumbung pangan, gudang perlengkapan alat-alat pertanian seperti bajak, gerobak dll. Di setiap manor juga dilengkapi dengan gereja desa yang dihuni para imam/pendeta atau biarawan yang masing-masing juga mempunyai tanah pertaniannya sendiri-sendiri. Tanah pertanian terbentang di luar desa, membentuk lingkaran pertanian di seputar desa. Radius tanah pertanian dengan pusat manor bisa 1-2 kilometer panjangnya.

Seperti disebutkan di atas tanah pertanian manorial terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama tanah pertanian yang dikerjakan oleh para petani yang hasilnya sepenuhnya untuk tuan manor, dan bagian kedua tanah pertanian yang dikerjakan oleh para petani untuk kepentingan para petani sendiri. Para petani juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak (*upeti*) berupa hasil pertaniannya atau hasil peternakan mereka. Di samping itu masih ada pungutan khusus berupa pajak tahunan yang besarnya tiap manorial dapat bervariasi. Jika pajak tahunan tidak dapat dibayarkan oleh petani, maka semua milik, ternak petani serta hak untuk mewariskan kepada keturunannya akan dicabut. Pada masa feodalisme Eropa, kaum petani hidupnya sungguh sangat berat karena dibebani berbagai kewajiban, sisi positifnya mereka mendapat perlindungan keamanan dan jaminan sosial jika terjadi bencana kelaparan atau paceklik.

KEHIDUPAN KAUM KSATRIA (*KNIGHT*)

Semenjak Romawi Barat runtuh diacak-acak oleh invasi suku-suku barbar, kehidupan masyarakat Eropa berwajah kehidupan kekerasan,

perampokan, peperangan dan pembunuhan. Awal masa feodalisme Eropa masih diwarnai dengan anarkhisme, di mana kelompok-kelompok penjamin keamanan bermunculan dan beradu pengaruh. Dalam situasi seperti ini masyarakat membutuhkan sosok laki-laki yang kuat, pandai bela diri, pandai memainkan pedang, berani mati dan setia dengan sumpahnya, setia pada tuannya. Orang sekarang menyebutnya para preman (*free man*) yang berotot, agak arogan, keras dan tegas. Inilah awal muasal munculnya kaum ksatria (knight) di Eropa.

Kaum bangsawan sisa-sisa zaman Romawi atau ketua suku bangsa-bangsa pendatang tidak semuanya sukses memiliki tanah pertanian sebagai manor, ada pula yang akhirnya menjadi manusia merdeka/bebas tetapi tidak mempunyai tanah dan tidak menjadi majikan. Bangsawan-bangsawan bebas ini mulai mencari pekerjaan sebagai pengawal tuan tanah/manor, merawat kuda-kudanya dan pakaian perang tuannya. Kaum bangsawan yang menjadi pengawal tuan manor dipersyaratkan pandai menggunakan senjata, pandai berkelai, pandai berkuda dan pandai seni bela diri. Mereka ini sangat dibutuhkan oleh para manor untuk menjamin keamanan kawasan pedesaan dan pertaniannya. Banyak sedikitnya petugas keamanan atau ksatria sangat tergantung dari besar kecilnya kawasan manorial serta kekayaan sang manor. Makin luas dan kaya maka jumlah kaum ksatria yang dibutuhkan makin banyak.

Lambat laun sejalan dengan perkembangan feodalisme, maka jumlah dan kebutuhan kaum ksatria terus meningkat. Kaum ksatria di Inggris dikenal sebagai *chivalry* berasal dari bahasa Perancis *chevalier* yang berarti ksatria penunggang kuda, yang berakar dari bahasa Latin *caballus* yang artinya kuda. Pada abad Tengah peperangan antar kerajaan, antar suku, antar manor mengandalkan ketangguhan para ksatria penunggang kuda. Selain pamor kaum ksatria meningkat di jaman feodal, maka gengsi kuda sebagai binatang juga naik sebagai binatang aristokratik, binatang tunggangan kaum bangsawan. Para bangsawan atau ksatria menggunakan kuda jika bepergian, jika berburu atau jika mengikuti berbagai perlombakan ketangkasan. Lambat laun tuan feodal, bangsawan rendah sampai bangsawan tinggi, menggantungkan keamanan hidupnya kepada kaum ksatria, sehingga lambat laun kaum ksatria

menjadi kelompok khusus dalam masyarakat feodal, bahkan menjadi salah satu ciri khas masyarakat feodal Eropa Abad Tengah.

Kaum ksatria ini selain terampil berperang, menunggang kuda, juga berpakaian baju baja, mengenakan rompi yang terbuat dari cincin-cincin besi beranda serta helm berbentuk kerucut yang terbuat dari besi. Penampilan para ksatria ini sungguh seram dan menakutkan. Mereka menggantungkan hidupnya pada menjual jasa keamanan, jasa ketrampilan perang, jasa pengawalan dan bertindak sebagai tentara dalam perang. Mereka menjadi kelompok yang amat disegani dan ditakuti pada Abad Tengah.

Dari uraian singkat di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada sejumlah komponen pembentuk sistem feodal, yaitu: Pertama, tuan (*lord*) tanah, biasanya seorang bangsawan dari keluarga raja atau pejabat keagamaan (uskup, tarekat, biara). Kedua, Vassal atau Knights (ksatria) adalah kaum bangsawan yang memberikan jasa keamanan dalam bentuk dukungan militer kepada tuan tanah dengan imbalan berupa tanah yang disewakan. Ketiga, *Fiet (feudum)* adalah tanah yang disewakan berupa lahan pertanian kepada para petani. Keempat, Serf/abdi manor atau penggarap tanah yaitu petani yang mewnggarap tanah pertanian dengan status setengah budak.

Di samping wajah kaum manor, tuan feodal, kaum ksatria, maka Abad Tengah Eropa ditanda amat diwarnai kehidupan serba Katolik (kekristenan). Warna kekatolikan itu merambah tidak saja bidang kehidupan religiusitas, tetapi juga kehidupan sosial-politik, seni dan budaya serta alam pikiran masyarakat.

GEREJA DAN KERAJAAN KEPAUSAN

Peran Gereja Katolik menjadi dominan di Eropa sejak berlakunya Maklumat Milan (*Edict Milan*) tahun 313 yang dikeluarkan oleh kaisar Konstantinus. Pengaruh politik Gereja katolik menjadi sangat kuat ketika secara tidak sadar diberlakukanya “teokrasi Katolik” sejak berkuasanya Karel Agung sekitar tahun 476 yang mengaku mendirikan kekaisaran “Romawi Suci”, yaiktu kekaisaran seluas wilayah Romawi kuno yang berdasarkan pada Kitab Suci sebagai norma hukumnya. Memang teokrasi

katolik di Eropa tergolong lunak karena pemimpin daerah tidak serta merta dipegang oleh kepala gereja (Uskup atau Paus), tetapi hukum dan moral gereja memang diterapkan oleh para kepala daerah di Eropa. Pada periode ini gereja dalam bidang politik semakin kuat tetapi secara moral gereja justru mengalami kemunduran. Para pejabat gereja termasuk Sri Paus terlibat secara langsung dalam politik, misalnya seorang uskup menjadi kepala daerah tertentu di samping sebagai kepala gereja, Sri Paus terlibat langsung dalam konflik wilayah seperti Perang Salib, dan lainnya.

Kualitas hidup keagamaan juga kurang berkualitas, hal ini disebabkan karena pemahaman umat terhadap ajaran gereja, entah Kitab Suci ataupun teologi amat rendah. Umat yaitu penduduk Eropa mayoritas masih buta huruf sehingga mereka tidak dapat membaca Kitab Suci ataupun berbagai ajaran gereja yang lain., akibatnya pengetahuan mereka tentang kehidupan keagamaan amat dangkal. Bahasa resmi gereja yaitu bahasa Latin praktis dimonopoli oleh para pejabat gereja saja, pendidikan juga belum merata sehingga sebagian besar umat masih buta huruf. Memang sejak masa renaissance adalah perubahan yang signifikan dalam pendidikan umat namun belumlah merata.

Pelan tetapi pasti jumlah jemaat Gereja terus berkembang sehingga masalah pengorganisasian menjadi semakin mendesak untuk dibenahi. Pada mulanya Gereja cukup mempunyai *episcope*, atau “pengawas”, dan *presbyteri* atau “pastoran”. Dari kedua kata tersebut munculah kata “priest”. Karena banyaknya tugas sehingga kesibukan terus meningkat maka anggota pastoral membentuk kolese yang dipimpin oleh episcopus atau “uskup” sebagai kepala administratif (Henry Lukas, 1993:9). Uskup membawahi anggota-anggota pengurus Gereja, yang membantu memberikan sakramen-sakramen, sehingga muncul pembantu-pembantu yang disebut diakon, sementara itu subdiakon yang bertugas melayani kaum miskin dan masalah-masalah lain, sedangkan para *acolyte* yang membantu upacara misa, *exorcist* sebagai pengusir roh-roh jahat, dan *lector* sebagai pembaca Injil dalam perayaan Ekaristi, dll. Dalam perkembangan selanjutnya, kumpulan umat yang jumlahnya cukup besar membentuk *diocese*. yang dipimpin oleh seorang Uskup. Diocese atau keuskupan itu kemudian dikelompokkan ke dalam propinsi-propinsi, yang

batasnya secara kebetulan sama dengan batas-batas propinsi dalam pemerintahan.

Beberapa abad setelah Maklumat Milan, seluruh Eropa akhirnya dapat dikristenkan dan berkat ajaran Yesus seluruh Eropa juga dibudayakan, dipersatukan secara moral dan kultural. Sudah sejak sekitar abad kelima, peran Paus (pemimpin tertinggi agama Kristen yang berkedudukan di Roma) mulai memegang peran penting dalam kehidupan sosial, politik, budaya di samping dalam bidang agama di Eropa. Ketika Kaisar Romawi terakhir, Romulus Agustus dijatuhkan oleh bangsa-bangsa “barbar” yang datang dari Eropa Utara, sekitar tahun 313 hingga 476, maka Romawi Barat praktis sudah runtuh dan tinggal Romawi Timur yang dikenal dengan Bizantium. Dalam situasi politik yang tidak menentu inilah Gereja di bawah pimpinan Paus di Roma, melindungi, mempersatukan dan membudayakan bangsa-bangsa yang ada di Eropa dan sekitarnya.

Pada periode Abad Tengah ini secara politik Eropa memang terpecah belah di bawah para kepala suku, bangsawan-bangsawan lokal yang menjadi tuan tanah. Secara sosial ekonomi, Eropa hidup dalam sistem feodalisme. Kehidupan agraris masyarakat Eropa praktis dikuasai para manor selaku tuan-tuan tanah yang kaya raya, tetapi memeras para petani ataupun para budak yang bekerja di tanah pertanian miliknya, dengan tidak memberi jaminan sosial dan kesehatan kepada para pelayan dan budaknya. Para tuan tanah yang pada umumnya kaum bangsawan menjadi raja-raja kecil yang tidak saja menentukan kehidupan sosial ekonomi tetapi juga kehidupan agama para pengikutnya. Gereja tidak dapat lepas dari sistem feodal, tidak dapat lepas dari para tuan tanah yang umumnya bangsawan tersebut, dan Gereja tidak dapat berbuat banyak untuk membela rakyat kecil. Para pemimpin Gereja dan juga biara-biara dalam masa feodalisme ini justru ikut berperan sebagai tuan-tuan tanah pula karena selain untuk menghidupi kegiatan keagamaan juga untuk kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam masa feodalisme ini agama Katolik bertindak sebagai pengikat dan pelindung masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang tinggal di Eropa dengan berbagai tradisi,

budaya dan bahasa, terutama sejak abad ke-lima sampai abad ke-9 ketika terjadi eksodus bangsa-bangsa dari Utara yang menyerbu seluruh wilayah imperium Romawi. Selama lebih kurang lima abad lamanya, Eropa dilanda kekacauan, kepanikan politik, sosial dan ekonomi yang luar biasa. Dalam keadaan seperti ini agama Katolik berperan sebagai pembangun persaudaraan, membudayakan bangsa-bangsa “barbar” yang menyerbu imperium Romawi., mendidiknya dan membina moralitas mereka. Dalam situasi ini, Gereja yang dipimpin secara hierarkhis oleh Paus di Roma, menempatkan peranan Kepausan semakin penting dan menentukan tidak saja dalam bidang rohani tetapi juga mulai ikut bermain dalam bidang politik sehingga secara tidak sadar Gereja mulai memberi dasar terbentuknya teokrasi Katolik selama Abad Pertengahan.

Dalam suasana feodalisme, para pemimpin Gereja, pimpinan biara-biara berkembang menjadi tuan-tuan feodal yang mempunyai kekuasaan dan fungsi seperti tuan-tuan feodal bukan religius. Gereja dan biara-biara tidak saja dapat mempunyai tanah-tanah luas tetapi oleh penguasa/raja dibebaskan dari berbagai kewajiban seperti membayar pajak, bahkan jika ada pejabat Gereja yang melakukan tidak pidana ringan boleh diadili di hadapan pengadilan Gerejani dan bukan pengadilan negeri (Anne Fremantle,1984:32). Pelan-pelan tanpa sadar Gereja terjebak dalam kekuasaan duniawi, dan mencampur adukan dengan tugas utamanya memelihara dan mengembangkan kehidupan rohani umat.

Pengaruh Gereja dalam kehidupan politik dan sebaliknya menjadi semakin menyatu sejalan dengan proses integrasi politik di Eropa selama Abad tengah. Keadaan semakin rumit bagi Gereja sejak berkuasanya Karel Agung yang mulai berkuasa di Eropa, dia mengaku mendirikan kekaisaran “Romawi Suci”, yaitu kekaisaran seluas wilayah Romawi kuno yang berdasarkan pada Kitab Suci Injil sebagai norma hukumnya (Crane Brinton,1964:90). Karel Agung mendirikan teokrasi Katolik pertama di Eropa. Dalam kekaisaran Romawi Suci ini para pemimpin Gereja dan biara-biara yang sebagian besar menjadi tuan-tuan feodal berlindung atau menjadi bawahan Kaisar Karel Agung secara politik.

Ketika sistem sosial-politik mulai tertata dengan pemunculan Karel Agung (771-814), susunan pemerintahan Gereja menjadi semakin rumit

karena sistem pemerintahan duniawi sejak masa Romawi sampai masa Karel Agung, ikut membentuk dan mewarnai sistem pemerintahan Gereja. Pada saat itu hubungan Gereja dengan penguasa duniawi semakin sulit dipisahkan karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Kejadiannya bermula ketika Raja Pepin (ayah Karel Agung) dari keluarga bangsawan Karoling di Perancis, pada tahun 753 berhasil mengalahkan keluarga bangsawan Meroving dari Lombardia di Italia Utara, berkat bantuan Paus Stefanus II. Paus yang berkedudukan sebagai Uskup Agung di Roma terpaksa membantu Raja Pepin dari Perancis karena raja Lombardia mengancam kedudukan Paus di Roma. Atas jasanya tersebut Raja Pepin memberi hadiah tanah di sekitar sungai Po di Italia Tengah (Crane Brinton, 1964:89). Wilayah tersebut di bawah kekuasaan Paus baik di bidang rohani maupun duniawi. Dengan kata lain Paus menjadi raja rohani dan raja duniawi sekaligus sejak saat itu. Keterlibatan dan peran Gereja dalam bidang politik terus meningkat ketika Karel Agung menggantikan Pepin (meninggal tahun 768) sebagai Kaisar. Karel Agung berharap dapat mewujudkan cita-cita dunia persemakmuran Kristiani, sebagai mana diimpikan oleh St.Agustinus dalam bukunya *Civitas Dei* (warganegara Ilahi). Karel Agung tidak saja terus memperluas wilayahnya dan membangun pemerintahan yang kuat di Eropa daratan, tetapi juga giat membangun gereja-gereja, katedral yang dibutuhkan oleh umat Kristiani. Hal ini dilakukan sebagai cara mendapatkan dukungan dari Gereja, dan Paus khususnya.

Puncak keterpautan Gereja dan negara dunia terjadi pada hari Natal tahun 800, ketika Paus Leo III menobatkan Karel Agung sebagai Kaisar imperium Romawi Suci (Crane Brinton, 1964:91; Kenneth Scott,1975). Sejak peristiwa tersebut setiap penguasa baru hanya syah jika mendapat “legitimasi” dari pemimpin Gereja. Dengan peristiwa itu pula para pengganti Leo III dapat menyatakan syah tidaknya seorang kaisar/raja. Di pihak lain, atas jasa Paus Leo III yang telah menobatkan dirinya sebagai kaisar, Karel Agung mulai membantu Paus dalam usaha mendirikan istana Vatikan sebagai pusat pemerintahan Gereja. Vatikan tidak saja sebagai ibukota kerajaan kepausan tetapi juga ibukota kerajaan rohani Gereja. Keterlibatan raja dalam mendukung kekuasaan Paus membuat

Gereja tanpa sadar telah bertekuklutut di kaki penguasa duniawi.

Perkembangan hubungan Gereja dan kerajaan duniawi semakin menyimpang dari ajaran Yesus Kristus, karena para pejabat Gereja (banyak yang sekaligus menjadi tuan feudal) bersumpah hidup selibat (tidak menikah), dan hanya setia serta taat kepada Allah sekarang juga harus taat kepada dunia. Masalah menjadi rumit ketika seorang pejabat Gereja seperti Uskup, yang sekaligus menjadi kepala wilayah meninggal dunia. Muncul pertanyaan siapa penggantinya? Maka terjadilah kekosongan kekuasaan, sebab Uskup tidak mempunyai ahli waris. Sebagai jalan keluar atas kesulitan ahli waris, maka raja atau kaisarlah yang menentukan pengganti Uskup (selaku kepala daerah). Rajalah yang memilih seseorang menurut seleranya dan “menobatkan”nya menjadi Uskup (kepala agama), sekaligus menjadi vassal raja (selaku kepala daerah). Dalam kasus seperti ini, maka pejabat Gereja setingkat Uskup hanya ‘legitim”, atau syah jika dinobatkan oleh raja (Boissonnade, 1950: 63-64), bukan dipilih oleh Paus di Roma. Padahal selaku pemimpin rohani, Uskup hanya legitim jika diangkat oleh Paus.

Memasuki abad ke-10 kehidupan Gereja Eropa Abad Tengah semakin merosot karena jabatan Gereja seperti Uskup ditentukan oleh pejabat negara (Kaisar), bahkan lambat laun jabatan Gereja seperti uskup, pastor, dll. dapat dijual belikan oleh pejabat negara. Martabat Paus juga terus merosot seiring dengan merebaknya *simone* (memperdagangkan jabatan gereja) dalam mengangkat Paus ataupun para Uskup dari kalangan bangsawan tinggi Eropa. Kejadian bermula ketika Raja Otto Agung dari Jerman pada tahun 963 melalui Konsili Gereja yang dia panggil, memecat Paus Yohanes XII yang tingkah lakunya memang tidak senonoh. Kemudian Otto Agung mengangkat Paus pilihannya sendiri tanpa pemilihan dari dan oleh para Uskup. Kejadian itu membuat sistem peralihan jabatan dalam Gereja tidak menentu. Terjadilah carut marut dalam tubuh Gereja, karena tidak saja melanda para pejabat tingginya tetapi juga pejabat Gereja tingkat bawah, sebab jabatan-jabatan gerejani ditentukan oleh penguasa duniawi.

Di samping terjadi kerumitan hubungan Gereja dan penguasa duniawi, maka mutu hidup keagamaan umat juga kurang berkualitas.

Pada awalnya para pemimpin Gereja memang sibuk mengembangkan agama secara kuantitatif, asal orang mau dikristenkan dan mau menjadi warga Gereja, sudah cukup tanpa dibekali pendalaman iman yang memadai. Pemahaman umat terhadap ajaran Gereja, Kitab Suci ataupun teologi Kristiani amatlah rendah. Mayoritas umat saat itu masih buta huruf sehingga mereka tidak dapat membaca Kitab Suci ataupun mendalami berbagai ajaran Gereja yang lain seperti tradisi, liturgi, dll. yang mengakibatkan dangkalnya pengetahuan dan iman mereka. Bahasa resmi Gereja pada waktu itu (sampai Konsili Vatikan II) adalah bahasa Latin, yang hanya dipahami oleh para pejabat gereja saja, tetapi umat tidak paham isinya meskipun hafal. Memang sejak masa Renaisans sekitar abad ke 13/14, terjadi perubahan yang signifikan dalam bidang pendidikan, namun sebagian besar umat belum mengenyam pendidikan.

Di pihak lain, selama Abad Pertengahan, Gereja terus terlibat dalam pengelolaan negara, di mana Paus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Gereja baik duniawi maupun rohani, sehingga perhatian akan mutu hidup keagamaan amat kecil. Tanpa sadar Gereja terlibat dalam praktek nepotisme, kolusi dan korupsi, yang meracuni seluruh kehidupan Gereja sehingga kehidupan moralitas Gereja (baik para pejabatnya maupun jemaatnya) menjadi merosot tajam. Agama lebih bersifat formalitas, tetapi kualitas hidup religius amat dangkal. Pandangan-pandangan teologis sempit dan radikal seperti semboyan "*Nulla salus extra ecclesia*" ditajamkan sebagai sarana menyingkirkan musuh Gereja dengan menggunakan kekerasan. Dari tahun 1095 sampai 1204 para Paus mendukung serangkaian perang salib yang berdarah-darah dan mahal harganya padahal tidak jelas tujuannya, bahkan banyak disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Perang apapun dalihnya bertentangan dengan esensi agama Kristiani yang mengutamakan cinta kasih, persaudaraan, kebenaran, perdamaian dan keadilan.

Memang tidak semua sisi gelap Abad Tengah merugikan Gereja, sebab sejak Karel Agung menguasai hampir seluruh Eropa Barat, Gereja mulai mengirim para misionaris ke Eropa Timur dan Rusia, berbagai tarekat biarawan-biarawati, kongregasi dan Ordo religius mulai bermunculan dan mulai membuat perubahan untuk memperbaiki

kehidupan rohani Gereja. Berbagai kegiatan edukasi mulai dari pendidikan dasar sampai pendirian universitas-universitas di Paris, Alkala, Barcelona, Madrid, London, dll. dilakukan oleh berbagai Kongregasi, Ordo dan biara-biara untuk meningkatkan kualitas hidup duniawi dan rohani umat beriman. Namun sampai awal masa Renaisans dan Pencerahan kualitas hidup Gereja belum mampu mengalami perubahan yang berarti.

REFORMASI GEREJA PADA MASA FEODALISME

Istilah dan konsep reformasi sebetulnya bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Gereja Katolik. Gereja dipahami sebagai suatu organisme yang hidup, dan setiap organisme harus menyempurnakan diri terus menerus, harus mengadakan pembaharuan (reformasi), kalau tidak ia akan mati. Semboyan Gereja yang terkenal adalah *Ecclesia semper reformanda* (Gereja selalu harus memperbaharui diri) (Hastings, Adrian, 1999). Tetapi istilah itu oleh umum biasanya hanya dikaitkan dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Martin Luther di Jerman. Tentu saja pemahaman itu tidaklah tepat sebab Martin Luther hanyalah salah satu dari sekian banyak pembaharu Gereja Katolik dan kebetulan juga dia yang keluar, memisahkan diri dari Gereja Katolik. Martin Luther juga bukan orang pertama yang mengadakan reformasi dalam tubuh Gereja Katolik.

Pada Abad Pertengahan gerakan Cluny (biara Benedikten di Perancis) sudah mengadakan reformasi mendahului apa yang dilakukan Martin Luther. Gerakan Cluny ini berusaha membebaskan Gereja dari belenggu bangsawan-bangsawan feodal yang amat menentukan mati-hidupnya Gereja. Sementara para anggota biara Cluny mengadakan pembaharuan dari bawah ke atas, maka para Paus mengadakan gerakan pembaharuan dari atas ke bawah. Paus reformator pertama adalah Paus Nikolas II, yang mengadakan pembaharuan soal tatacara pemilihan Paus baru. Pada tahun 1059, dia mengeluarkan dekrit tentang Dewan Kardinal, yaitu dewan yang berhak memilih Paus baru sebagai pengganti Paus lama. Di luar Dewan Kardinal tidak ada lembaga lain yang berhak memilih Paus baru. Dia juga menetapkan adanya duta Paus, yaitu utusan pribadi Paus di

suatu negara, yang mempunyai kekuasaan penuh mewakili Paus di suatu negara. Duta kepausan ini mempunyai kekuasaan di atas para Uskup dan klerus di suatu negara, bahkan berhak mengeluarkan hukuman ekskomunikasi kepada para pelanggar hukum Gereja.

Paus pengganti Nikolas II yang termasuk reformis adalah Paus Gregorius VII (1073-1085) dan sejumlah penggantinya juga terus-menerus mencantumkan *reform* dalam program pemerintahannya, dan konsili-konsili yang mereka adakan yang disebut konsili-konsili reform. Pada tahun 1075 Paus Gregorius yang berasal dari biara Cluny ini, mengeluarkan memorandum kepausan (*Dictatus papae*) yang isinya bahwa Gereja telah dan selalu tidak dapat sesat, dan barang siapa tidak menyetujuinya tidak akan dianggap sebagai orang Katolik (Anne Fremantle, 1984:39-40). Kekuasaan rohani Paus adalah mutlak, dan tidak pernah dapat diganggu gugat oleh siapapun di dunia ini. Semua penguasa politik harus tunduk kepadanya, dan ia dapat memecat para raja dan kaisar. Beberapa abad kemudian Paus Clemens V mulai menaruh perhatiannya pada pembaharuan hidup rohani dan bukan hanya memperkuat posisi kedudukan Paus seperti pendahulunya. Dalam pidato pembukaan Konsili Vienne (di Perancis Selatan) 1311-1312, Paus Clemens V menyebut pentingnya reformasi mental-moral para rohaniawan dan awam sebagai salah satu acara utama konsili. Kualitas hidup rohani seluruh warga Gereja harus diperbaharui, agar kehidupan duniawi mencerminkan kabar gembira Injil.

Skisma dalam tubuh Gereja terjadi lagi pada Abad Tengah, ketika dipersoalkannya pengganti Paus Gregorius XI oleh para Kardinal Perancis, yang kemudian memilih Clemens sebagai Paus yang berkedudukan di Avignon. Sementara itu para Kardinal Italia memilih Paus Urbanus yang berkedudukan di Roma sebagai Paus baru. Skisma dalam tubuh Gereja ini berlangsung hampir 39 tahun yang membuat umat menjadi amat kebingungan atas dualisme tersebut. Di samping dualisme kepausan, maka terjadi pula dualisme dalam sistem perpajakan gerejani yang semakin memperberat hidup umat Kristiani. Maka muncullah gerakan luas agar Gereja melakukan rekonsiliasi diri ataupun reformasi demi keutuhan dan kesatuan Gereja. Akhirnya atas desakan kuat dari

umat dan para pemimpin religius yang masih mempunyai hati nurani memaksa para pemimpin Gereja mengadakan Konsili Konstanz (1414-1418), yang hasilnya sedikit dapat menyembuhkan luka skisma dan menyerahkan tugas reformasi Gereja kepada Paus di Roma. Konsili Konstanz ini mencoba menyelesaikan berbagai persoalan Gereja terutama adanya skisma, kedudukan resmi Paus dan sistem pajak gerejani dengan melakukan *Reformatio in capite et membris*, yaitu pembaharuan dan perbaikan dalam kepala dan tubuh Gereja, artinya harus diadakan pembaharuan mulai dari tingkat pusat (kepausan), para uskup dan pastor sampai pada pembaharuan tingkat bawah yaitu umat (Latourette & K. Scott, 1975).

Setelah Konsili Konstanz para Paus berikutnya, mempunyai semangat tinggi untuk melakukan berbagai reformasi dalam diri Gereja, kendati pelan-pelan semangat itu meredup kembali sejak sekitar tahun 1450 karena para Paus mulai sibuk lagi dengan hal-hal duniawi, seperti:

1. Paus terlalu sibuk dengan urusan politik, mengurus negara kepausan sebagai kepala negara sekular dan terlibat dalam berbagai pertengkaran kerajaan-kerajaan di Eropa (di Italia, Jerman bahkan Perancis, dengan puluhan kerajaan yang saling berebut kekuasaan)
2. Paus juga amat sibuk dengan urusan seni budaya, mengurus pembangunan gereja, dan pengembangan berbagai senibudaya di masa Renaisans, yang bertujuan menghidupkan kebudayaan Yunani dan Romawi klasik. Akibatnya para Paus lupa akan tugas utama mereka, yaitu bertindak sebagai gembala umat, sebagai pemimpin rohani umat.

Gerakan Reformasi dan Situasi Gereja Abad Tengah

Di tengah-tengah gejala kemerosotan nampak juga gejala hidup baru yang datang dari bawah, dalam tubuh Gereja sendiri (Hastings, Adrian, 1999).

1. Mistik (yang mencita-citakan kehidupan batin, pergaulan dengan Tuhan secara mesra sehingga juga meluas kepada hidup indrawi dan kehadiran Tuhan dirasakan secara indrawi pula). Tokoh-tokohnya antara lain Jan Ruusbroeck dari Belgia, Suso dan Tauler (keduanya dari Ordo Dominikan). Mereka mencatat pengalaman jiwa dalam

tulisan-tulisan yang indah bahasanya, yaitu bahasa daerah. Tradisi mistik ini pada abad XVI diteruskan di Spanyol (Theresia dari Avila dan Johannes Salib), tetapi juga mempengaruhi kesalehan Martin Luther dikemudian hari. Sayangnya gerakan ini terbatas pada biara-biara, sehingga kurang berpengaruh di kalangan luas (lain dari gerakan Franciscan pada abad XIII yang tersebar luas di kalangan awam pula dan melahirkan Ordo Ketiga).

2. Devosi Moderna, suatu gerakan awam di Belanda dan Belgia yang dirintis oleh Geert Groote. Gerakan ini bertujuan untuk menerapkan mistik biara kepada kehidupan awam di tengah-tengah dunia ramai. Inti kesalehan gerakan ini kita dapatkan dalam karangan Thomas dari Kempen yang berjudul “Perihal mengikuti jejak Kristus”. Selain itu timbulah dalam kalangan Devosi Moderna semacam kongregasi “Saudara-saudara Kehidupan Bersama” yang berjasa bagi pendidikan kaum muda. Salah satu murid sekolah Devosi Moderna yang di kemudian hari menjadi sastrawan terkenal adalah Erasmus dari Belanda. Gerakan ini masih kurang berpengaruh dalam kalangan awam luas khususnya karena nada kesalehan mereka terlalu pietistis (menjauhkan diri dari dunia), lebih suka bertapa dalam kesunyian daripada di tengah-tengah dunia ramai.
3. Humanisme sakral, aliran ini cukup kritis terhadap keadaan Gereja dan para pejabatnya, tetapi sebetulnya tidak berdaya apa-apa terhadap para pejabat Gereja, sebab pelopor aliran ini hanya terbatas pada segelintir orang-orang terpelajar saja.
4. Dalam tubuh Ordo besar (Dominikan, Fransiscan, Agustin, Serikat Yesus) timbulah juga gerakan-gerakan reformasi yang ingin memperbaharui Gereja, yaitu dengan mempraktekkan ilham asli para pendiri mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Revolusi Model Martin Luther (Lutheran)

Martin Luther adalah seorang biarawan/imam dari ordo Agustin, yang dilahirkan 10 November 1483 di Eisleben, Jerman Tengah, tidak jauh dari Leipzig. Ayahnya seorang pekerja tambang kuningan, ia disekolahkan pada tarekat Saudara-Saudara Kehidupan Bersama, dan meneruskan belajarnya di sebuah universitas kecil Erfurt, yang menganut

filsafat Occam. Ketika masih belajar dia sudah mengalami kegoncangan dalam kehidupan rohaninya karena merasa terkejar-kejar oleh perasaan berdosa dan pengadilan oleh Tuhan.

Dia masuk biara Agustin dengan semangat akan mengikuti Regula Agustinus semurni-murninya. Di sana ia mengharapkan akan menemukan ketenteraman jiwa. Setelah selesai studi filsafat dan teologi, pada tahun 1507, dia ditahbiskan menjadi imam, kemudian belajar Tafsir Kitab Suci. Dalam perjalanan waktu, pada tahun 1512 menjadi guru besar di Wittenberg (antara Berlin dan Leipzig). Pada periode 1512-1517 Martin Luther mulai mengembangkan gagasan-gagasan barunya. Pemikiran barunya itu dapat kita ikuti dari catatan-catatannya dalam kitab-kitab yang dipergunakannya, dan dalam catatan-catatan muridnya. Salah satu gagasan terkenalnya ketika tahun 1515/16, ia membahas panjang lebar makna teologis dari surat St. Paulus kepada umat di Roma, Galasia dan Ibrani (Rom., 15, 16/17; Gal., 15, 17/18; .Ibr.).

Godaan-godaan “kedagingan”, Martin Luther merasa diri seorang berdosa yang setiap waktu patut dilemparkan ke dalam neraka. Maka dari itu ia mencoba mencari ketenteraman jiwa dengan melipat gandakan mati raga (askese), puasa dan sebagainya, tetapi ternyata godaan-godaan masih tetap ada. Pengalaman terus menerus tersiksa oleh tekanan dosa, membuat Martin Luther merasa dipojokkan dalam sebuah kesulitan hebat. Ia terus menerus merasa dikejar oleh murka Tuhan, yaitu Tuhan yang akan bertindak sebagai hakim yang tak berbelas-kasih. Di pihak lain ia rajin mengaku dosa, bermati raga dengan harapan Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya, tetapi ternyata ia masih tetap dalam keadaan dosa. Bagaimanakah menjadikan wajah Tuhan yang penuh murka (*trimendum*) itu menjadi wajah yang berseri-seri (*flashinosum*)?

Habis gelap, terbitlah terang itulah pengalaman rohani Martin Luther. Hal ini dihadapi oleh Martin Luther ketika ia sedang bermenung dan berdoa khushuk. Dalam doanya yang khushuk, Martin Luther merasa berhadapan dengan *justitia* Tuhan (keadilan, kebenaran, kekudusan Tuhan). Manusia ingin menjadi *iustus* pula (benar, adil, kudus). Bagaimana ia dapat dibenarkan (*justificatio* - dijadikan *iustus*) oleh Tuhan sehingga tak lagi terancam oleh murka Tuhan? Dalam

permenungannya itu, dengan sekonyong-konyong terbitlah terang ketika ia sedang merenungkan surat St. Paulus kepada umat Roma (Rom. 1, 16-17) yang mengatakan bahwa "...kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.....Sebab keadilan (*iustitia*) Allah justru ditampakkan dalam orang yang bertolak dari iman dan dipimpin kepada iman, seperti ada tertulis: orang benar (*iustus*) akan hidup oleh iman". Dalam surat Paulus kepada jemaat Roma itulah Martin Luther memperoleh pencerahan. *Iustitia* itu bukanlah sifat yang dimonopoli Tuhan melulu melainkan dibagi-bagikan juga kepada orang-orang yang percaya. Asal kita percaya, kita diselamatkan, dibenarkan, boleh ambil bagian dalam keadilan Tuhan. Jadi wajah Tuhan tak perlu kita takuti (*timendum*) lagi, dengan penuh percaya diri, kita serahkan diri kita kepada Tuhan yang penuh kasih sayang serta memikat manusia (*fashinosum*).

Munculnya Martin Luther sebagai reformator (Fanfani, A.1939:57) tidak semata-mata karena keinginannya, tetapi secara tidak langsung Gereja-lah yang membuka jalan untuk itu. Alasan langsung Martin Luther mengadakan reformasi adalah ketidak setujuannya atas cara kampanye *Idulgensia* (denda yang memberi pengampunan dosa) yang dipimpin oleh pastor Tetzel OP di wilayah Jerman di mana Martin Luther berkarya. Pada waktu itu Paus sedang merencanakan pembangunan gereja St. Petrus di Roma yang membutuhkan dana amat besar. Paus membutuhkan sumbangan uang dari umat. Dalam kotbah-kotbahnya di Jerman, pastor Tetzel OP mendesak agar kaum beriman bersedia menyumbangkan uang bagi pembangunan gereja St. Petrus, dan dijanjikan idulgensi (pengampunan atas dosa) penuh dengan syarat-syarat biasa (mengaku dosa, menyambut komuni,dll). Tetapi karena semangatnya dalam mencari dana, pastor Tetzel OP, nampaknya kurang menekankan pentingnya syarat-syarat idulgensi, tetapi ia telah memberi gambaran yang keliru tentang pengampunan dosa dan dendanya, seolah-olah asal mereka memberikan derma maka itu sudah cukup untuk memperoleh pengampunan dosa, bahkan pemberian derma itu dapat juga untuk membebaskan jiwa-jiwa yang ada dalam api pencucian. Katanya: "Seketika ringgitmu bergemerincing dalam kotak derma, sukma

saudaramu melompat ke surga!" Khotbah seperti yang dilakukan pastor Tezsel OP tersebut, bagi Marthin Luther contoh paling jelas daripada *work santity* yang sesungguhnya menyesatkan umat.

Dengan kemarahan yang luar biasa, Martin Luther melakukan protes kepada Gereja atas tingkah laku pastor Tezsel OP, maka pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, ia menempelkan daftar 95 dalil protesnya pada pintu gerbang kapel di Wittenberg. Martin Luther menyampaikan protesnya kepada Uskup Agung setempat, dan memasang banyak pamflet di gereja-gereja yang berisi ide-ide pemikiran untuk melawan khotbah-khotbah pastor Tetzel .Pada bulan Juli 1518 Martin Luther dipanggil menghadap Paus di Roma, tetapi berkat intervensi raja setempat yang melindungi Martin Luther, maka perkaranya akan diselesaikan di Jerman, yaitu pada Sidang Negara (*Reichstag* atau *Diet*) dan bukan di Roma.

Dalam Sidang Negara di kota Augsburg, bulan Oktober 1518 perkara Martin Luther diperiksa oleh utusan Paus, yaitu Kardinal Caietanus. Kardinal Caietanus minta agar Martin Luther menarik kembali dua dalil utamanya, yaitu bahwa hanya oleh iman sakramen mempunyai daya kekuatannya, dan yang kedua bahwa pengampunan dosa itu hanya menutupi secara lahiriah saja, tetapi dosa tetap tidak terhapus. Permintaan utusan Paus ditolak Martin Luther, maka terjadi ketegangan antara utusan Paus dan Martin Luther. Martin Luther merasa ketakutan dan merasa tidak aman, maka dia mencari perlindungan kepada bangsawan yang mendukungnya. Dia bermaksud naik banding pada Paus yang pada saat itu (menurut Martin Luther), karena menurutnya Paus kurang memiliki informasi lengkap tentang dirinya. Keinginannya tidak dapat terwujud karena dihalangi oleh para penasehat Paus, maka kemudian ia ingin naik banding pada sebuah konsili ekumenis. Konsili itu kemudian terkenal dengan Konsili Trente. Perdebatan sengit tentang kasus Martin Luther terjadi selama Konsili Trente, akhirnya Konsili memutuskan bahwa semua permintaan Martin Luther ditolak. Sejak kasusnya dibicarakan di Konsili Trente, Martin Luther menjadi sasaran kemarahan umat Katolik. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diduga maka dia bersembunyi pada seorang bangsawan Jerman yang simpati kepadanya.

Revolusi Model Jean Calvin (Protestan)

Jean Calvin atau Calvin, lahir tahun 1509 di Perancis Utara. Pada tahun 1523 dia belajar filsafat dan teologi di Paris, dan tinggal dalam asrama yang sebelumnya pernah didiami oleh Erasmus, dan nanti oleh Ignasius Loyola. Tahun 1529 ia pindah ke fakultas hukum karena bosan dengan pelajaran filsafat. Sekitar akhir tahun 1533, ia mulai tertarik pada gerakan reformasi yang dilancarkan oleh Martin Luther. Namun dia kritis atas reformasi Martin Luther, dan menganggapnya suatu reformasi setengah-setengah. Karena sikap kritisnya terhadap Gereja dan reformasi Luther, dia merasa tidak aman tinggal di Paris maka dia memutuskan untuk pindah ke Swiss, dan tinggal di kota Bassel. Di Bassel inilah dia mulai mempersiapkan diri untuk melakukan reformasi Gereja lebih radikal daripada Martin Luther. Dalam waktu hanya dua tahun sejak di Bassel, dia berhasil menulis buku reformasinya yang berjudul *Instutio Religionis Christianae* (1536). Buku ini berisi inti ajaran agama Kristen karya Calvin. Dalam bukunya Calvin tidak saja merombak institusi (lembaga) Gereja (tidak mengakui adanya Paus dan Uskup sebagai pimpinan Gereja), tetapi juga merombak ajaran teologi Gereja Katolik secara radikal (Fanfani, A., 1939:98). Secara umum dia ingin mewujudkan kehidupan Gereja perdana (abad pertama) dalam kehidupan masa kini.

Tidak banyak orang mengenal riwayat hidup Calvin dibandingkan Martin Luther, kehidupan Calvin masa kecil sampai remajanya tidak banyak orang yang tahu sehingga sulit mengenal kepribadiannya. Namun dengan terbitnya buku karya utamanya kita dapat sedikit mengenal jalan pikirannya tentang kehidupan menggereja yang dia inginkan. Berdasarkan buku yang ditulisnya, maka pandangannya sudah bulat dan lengkap. Ajarannya sistematis, radikal, dan revolusioner.

Jika kepribadian dan gagasan utama tentang teologi Martin Luther dan Jean Calvin dibandingkan, maka secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut (Peter Gay, 1984:35-36):

Perbandingan antara Martin Luther dan Jean Calvin

Martin Luther	Jean Calvin
Tampilan luarnya: gemuk, sanguinis, ramah tidak sistematis	Tampilan luarnya: kurus, flegmatik, kaku, dingin sistematis
Ciri khas ajarannya: <i>Sola fide</i> (hanya iman) yang menyelamatkan manusia	Ciri khas ajarannya: <i>Sola predestinatione</i> (keselamatan sudah ditakdirkan), manusia tinggal menerima
Semangat keagamaannya: Piestistis (religious dan santun)	Semangat keagamaannya: militan, radikal, revolusioner
Tak berambisi merombak struktur gereja dan ajaran gereja secara total; dia ingin kepala negara yang mengatur lembaga gereja (sekularisasi gereja secara moderat)	Ambisius, ingin menguasai masyarakat, umat secara penuh, para pendeta mengatur masyarakat umum dan umat (Teokrasi Kristen), struktur gereja katolik dibongkar total
Memandang Tuhan sebagai yang mahamurah	Memandang Tuhan sebagai yang mahakuasa dan mahatinggi
Suka musik, bunga, patung dalam gedung gereja	Suka warna putih, ruang gereja bersih dari segala hiasan, bahkan tanpa orgel
Mengakui bahwa dalam Ekaristi Suci : Kristus hadir di. bawah rupa roti	Bertepatan dengan penyambutan roti dalam Ekaristi maka kita mengadakan hubungan batin dengan Kristus

Selain hal-hal di atas, menurut Max Weber antara Katolik, Lutheran dan Calvinis (Protestan) terdapat perbedaan tajam dalam etika hidup duniawi, khususnya dalam memandang panggilan hidup manusia di dunia ini. Max Weber menandakan bahwa telah terjadi perombakan yang mendasar dari etika Katolik ke etika Protestan (Calvinis) dalam soal “panggilan hidup dan kerja manusia” di dunia ini (Weber,1958:78). Max

Weber dalam bukunya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1958) menandakan bahwa konsep panggilan hidup manusia dalam agama Protestan sungguh berbeda dengan konsep panggilan hidup manusia dalam agama Katolik.

Martin Luther memang telah merintis perubahan makna “panggilan manusia dari yang bersifat keagamaan (suci) menjadi panggilan yang bersifat duniawi belaka”, tetapi pendapat tersebut belum membawa perbedaan berarti antara kehidupan seorang Katolik dan seorang Lutheran. Baru setelah muncul agama Protestan (Calvinis) yang asketis maka ajaran tentang panggilan hidup dan kerja manusia, merupakan perilaku praktis individual dalam kegiatan ekonomis yang lepas dari kehidupan religiositas. Max Weber mengidentifikasi salah satu ajaran utama Calvin yang menentukan perkembangan kapitalisme sebagai “semangat kapitalis”, yaitu “suratan takdir ganda”. Ajaran Calvin tentang “suratan takdir ganda” mengatakan bahwa Tuhan telah menentukan takdir seseorang akan diselamatkan / masuk surga atau seseorang itu akan celaka / masuk neraka, sebelum manusia dilahirkan. Hal ini merupakan suatu takdir yang telah ditetapkan dari saat pertama penciptaan, kasih sayang abadi itu tidak terpengaruh oleh kegiatan manusia (hanya ada takdir, tak ada nasib). Akibat dari doktrin ini bagi pemeluk agama Protestan (Calvinis), hidup dalam kecemasan yang amat mencekam dan kesepian yang amat mendalam (Weber, 1958: 214-216). Kendati demikian Calvin mengajarkan agar manusia tetap setia kepada Tuhan, bahkan seandainya pada akhirnya ia akan termasuk orang-orang yang terkutuk. Dalam situasi yang begitu menentukan ini, setiap orang hanya sendirian saja, tidak seorang pun dapat berhubungan dengan Tuhan demi keselamatannya dan tidak seorang pun tahu dirinya termasuk dalam kelompok mana. Penghapusan tentang kemungkinan memperoleh keselamatan lewat Gereja dan sakramen-sakramen, menurut Max Weber, merupakan perbedaan yang paling nampak antara Calvinis dan Katolik (menerima unsur nasib) (Giddens, 1985: 158). Ajaran katolik mengatakan bahwa keselamatan manusia dapat dicapai dengan melaksanakan sakramen-sakramen yang ditawarkan Gereja, Allah berkarya melalui sakramen-sakramen-Nya. Sebaliknya Jean Calvin menolak pandangan

seperti itu, sebab takdir manusia telah ditentukan oleh Allah sebelum manusia dilahirkan. Sakramen-sakramen bagi Calvin tidak ada gunanya.

Doktrin “suratan takdir ganda” menimbulkan ketegangan yang luar biasa di kalangan penganut Calvinis. Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana takdir dirinya, apakah termasuk yang terpilih atau yang terkutuk. Mereka diyakinkan oleh Calvin bahwa tak seorang pun yang tahu, kecuali Calvin sendiri. Orang kemudian mulai berpikir adakah cara untuk mengetahui takdir dirinya? Jawabnya, ada! Yaitu dengan jalan melakukan kegiatan-aktivitas duniawi, khususnya aktivitas ekonomi. Kegiatan duniawi, khususnya ekonomi, menurut Calvin dapat menjadi pertanda apakah seseorang itu dipilih dan dikasihi Tuhan atau tidak. Kegiatan duniawi itu menjadi “tanda terpilih”nya seseorang oleh Tuhan dan dengan demikian dapat menghilangkan kesangsian tentang keselamatan dirinya (Max Weber, 1958:152; Giddens, 1985:159; Berger, 1990:146). Calvin menasehati setiap pengikutnya agar hidup dengan kerja keras, untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tetapi sekaligus harus hidup asketis, hemat, disiplin, matiraga dan sederhana. Kekayaan adalah ungkapan dicintai dan dipilih oleh Tuhan, kemiskinan adalah ungkapan ditolak oleh Allah. Bermalas-malasan merupakan pemborosan waktu dan merupakan dosa besar, sebab setiap jam yang disia-siakan berarti hilangnya waktu untuk kerja demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan dirinya (Max Weber, 1958:158). Memiliki kekayaan yang berlimpah disertai hidup sederhana, kerja keras dan asketis adalah ungkapan kasih dan jaminan keselamatan Allah terhadap seseorang.

Dengan demikian, menurut Max Weber, etika Calvinis, telah menjadi salah satu faktor penting munculnya kapitalisme di Eropa, etika tersebut bertolak belakang dengan etika Katolik. Etika Calvin soal hidup duniawi sungguh revolusioner, sebab menjadikan yang duniawi ini sebagai sarana pembuktian keselamatan Allah bagi manusia. “Asketisme dunia dalam (*inner wordly ascetism*)” yang rasional telah mendorong manusia mengalihkan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan duniawi, khususnya bidang ekonomi, hal ini merupakan penolakan terhadap “asketisme dunia lain (*other wordly ascetism*)” yang dikembangkan oleh para rohaniwan Katolik. Bagi para rohaniwan Katolik seluruh kegiatan

hidup manusia di dunia ini harus diarahkan pada kehidupan “lain” yaitu hidup abadi yang akan datang, hidup di surga abadi dan bukan hidup di dunia yang fana ini. Hidup dunia bagi orang Katolik bukan sarana pembuktian keselamatan Allah, tetapi dapat sebagai sarana rahmat keselamatan Allah dianugerahkan kepada manusia. Keselamatan manusia bukan takdir, tetapi anugerah Allah untuk manusia yang ikut berjuang bagi penyelamatan dunia. Maka menjadi jelas asketisme Calvinis dan asketisme Katolik saling bertolak belakang dan asketisme Calvinis-lah yang mendorong orang untuk mengejar, menumpuk harta sebanyak mungkin. Hal tersebut telah mendorong etos kerja baru, etos wirausahawan Eropa yang bersumber pada semangat Calvinisme (Weber,1958:139).

Revolusi Model Henry VIII (Anglikan)

Raja Henry VIII dari wangsa Tudor pada awalnya adalah seorang Katolik yang saleh. Dia menikahi seorang putri bangsawan dari Spanyol, yang masih kemenakannya sendiri, maka perkawinannya hanya mungkin terlaksana dengan dispensasi (ijin khusus) Paus. Sebagai seorang Katolik yang saleh dan cerdas, Raja Henry VIII dibantu Perdana Menteri Thomas More (penulis buku *Utopia*), menulis buku yang isinya melawan gagasan-gagasan Martin Luther, dengan maksud untuk mempertahankan ke-7 sakramen Gereja Katolik. Karena jasa dan perjuangannya membela Gereja Katolik, Paus memberinya gelar *Defensor Fidei* (pembela agama) kepadanya. Gelar ini sampai sekarang masih dipakai oleh pemerintah Inggris dengan mencantumkan tulisan “ Elisabeth II, R. D.F.” (*Regina, Defensor, Fidei*) pada mata uang logam Inggris.

Tetapi Raja Henry VIII bersifat mata keranjang, ia ingin menikah lagi karena isterinya tidak memberinya anak pewaris tahta, oleh karena itu dia minta dispensasi kepada Paus untuk menceraikan isterinya. Namun permohonannya ditolak oleh Paus, karena tidak ada alasan yang layak untuk bercerai. Henry VIII tidak suka dengan sikap Paus, maka dia menyatakan diri sebagai kepala Gereja Katolik Inggris , dan Gereja Katolik Inggris memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma. Dia menasionalisasi Gereja sebagai Gereja nasional dan mendirikan Gereja Inggris (1532) yang terlepas dari Paus di Roma, dengan pimpinan

tertinggi seorang raja/ratu Inggris. Parlemen mendukung menerima usulan Raja Henry VIII karena hal itu menunjukkan otonomi Inggris terhadap Paus, maka sebagai bentuk dukungannya Parlemen memberinya kekuasaan *Oath of Supremacy* atas Gereja dan rakyat Inggris. Dengan menjadi kepala Gereja Inggris, maka Henry VIII dapat menceraikan isterinya dan menikah lagi. Namun tidak lama setelah keputusan Henry VIII memisahkan diri, dan menceraikan isterinya, umat Katolik Inggris terpecah, ada yang mendukung Raja, ada yang menolak dan memihak Paus di Roma. Sejak saat itu terjadi perang saudara berlarut-larut di Inggris antara orang Katolik yang setia kepada Roma dan yang setia kepada raja Inggris. Dampak perang saudara ini masih berlanjut sampai sekarang dalam kasus sengketa Irlandia Utara (Irlandia Utara yang Protestan Calvinis, Lutheran, Anglikan) berlawanan dengan Irlandia Selatan yang Katolik).

Agama Anglikan (sebutan untuk agama yang didirikan Henry VIII) menolak sejumlah prinsip agama Katolik seperti: *transsubstantiasi* (perubahan hakekat roti menjadi Kristus), komuni dalam satu bentuk saja, misa untuk arwah-arwah, pengakuan dosa secara prifat, selibat (tidak menikah) dan kaul-kaul kekal untuk para imam atau biarawan-biarawati. Dalam hal liturgi sebenarnya tidak banyak perubahan yang dilakukan, hanya bahasa Latin diganti dengan bahasa Inggris. Susunan hirarki Gereja dipertahankan dengan adanya Uskup-Uskup (*Episcopalian Church*), tetapi memang tidak mengakui kedudukan Paus di Roma.

Revolusi Model Ignasius Loyola

Berbagai dokumen menyebut bahwa tanggapan Gereja terhadap berbagai gerakan reformasi atau revolusi yang dilancarkan Martin Luther, Calvin, dll., disebut sebagai kontra reformasi. Istilah kontra reformasi sebetulnya kurang tepat, karena menimbulkan kesan, seolah-olah gerakan reformasi dalam Gereja baru timbul sesudah Martin Luther dan Calvin, serta memberi kesan bahwa Gereja Katolik bersifat reaksioner dan anti reformasi. Yang dilakukan oleh Gereja baik sebelum maupun setelah periode Lutheranisme dan Calvinisme, lebih tepat disebut sebagai gerakan restorasi Gereja daripada kontra reformasi. Sebab Gereja selalu melakukan pembaharuan diri "*Ecclesia semper reformanda*". Secara

khusus setelah kemunculan Martin Luther dan Calvin terjadi gerakan pembaharuan dalam diri Gereja lebih intensif dan sekaligus memang mereaksi gerakan reformasi yang dilakukan Martin Luther dan Calvin, sebagaimana misalnya pembaharuan yang dilakukan oleh Ignatius Loyola.

Setelah reformasi Martin Luther dan Calvin, dalam diri Gereja terus terjadi berbagai gerakan pembaharuan baik dalam skala kecil maupun besar, baik pembaharuan dalam arti sempit maupun luas. Pada abad ke-17 misalnya Kardinal Ximenes (pendiri universitas-universitas dan penerbit Kitab Suci dalam 7 bahasa sekaligus), St. Teresia dari Avila, Joanes Salib mengadakan pembaharuan dalam kehidupan rohani para rohaniwan-rohaniwati. Sementara itu Inigo (Ignasius) dari Loyola mengadakan gerakan pembaharuan yang dampaknya memang amat luas. Tetapi semua sepak terjang mereka tidak pertama-tama dimaksudkan untuk melawan reformasi Martin Luther atau Calvin, melainkan positif untuk membangun umat Katolik. Sarekat Jesus (SJ)-pun yang didirikan Ignasius dari Loyola (Ignasius Loyola) tidak mempunyai maksud melawan reformasi, tujuannya jauh lebih luas yaitu merestorasi Gereja dengan gerakan spiritualitas yang revolusioner.

Spiritualitas Ignasius Loyola dapat kita ketahui dari buku Latihan Rohani-nya, di mana dalam mukadimah atau dasar kehidupan rohani Latihan Rohani dikatakan bahwa “yang mengikut-sertakan makhluk-makhluk lainnya dalam usaha mencapai kesempurnaan. Dunia harus dipergunakan, dikerahkan untuk memuliakan Tuhan (L.R.1965:21).

Ignasius Loyola, lahir pada tahun 1491 dari keluarga bangsawan Spanyol. Sebagai seorang bangsawan Abad Tengah, dia mempunyai tradisi sebagai ksatria (militer untuk zaman sekarang), pembela monarkhi, setia kepada Gereja, setia pada raja/ratu, bersikap tegas, militan, suka hidup mewah dan suka pesta. Perjalanan hidupnya yang mewah, aristokratik mendadak berbalik total ketika kakinya patah akibat perang di Pamplona Spanyol Utara. Ketika berbaring di rumah sakit, hatinya mengalami revolusi mental yang luar biasa, dari semangat mengabdikan raja, suka menikmati dunia dan kemegahannya, berubah total menjadi semangat berkobar-kobar untuk mengabdikan Raja Kekal yaitu

Yesus Kristus, serta meyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang sesat dan menikmati penderitaan salib dari kehidupan duniawi ini sebagai jalan purifikasi hidup rohani.

Ignasius Loyola memang sang jenius rohani, setelah pulang dari rumah sakit, dia tidak kembali ke istana, tidak mengabdikan raja, tidak pula ke padang gurun untuk bertapa, tidak pula ke biara untuk berdoa, tetapi lari dan masuk ke dunia hidup manusia dengan segala keprihatinannya (Komunitas SJ, 2006). Berbulan-bulan lewat laku tapa dan doa, dia memikirkan cara yang tepat untuk dapat mengabdikan Raja Kekal, Yesus Kristus. Akhirnya dia sampai pada keputusan untuk menolong “jiwa-jiwa” yang dikuasai dosa dunia, dia menawarkan obat mujarab berupa kemampuan membedakan roh baik dan roh jahat untuk dapat menemukan Allah dalam segala rutinitas keseharian kita (Komunitas SJ, 2006:7). Ignasius Loyola berputar haluan untuk membantu orang lain dapat selamat dari belenggu dosa dan kenikmatan duniawi, agar memperoleh keselamatan rohani yang abadi. Melalui Latihan Rohani-nya, dia membimbing banyak orang untuk menemukan Tuhan Allah yang dirindukannya, tidak dengan melarikan diri dari dunia ini tetapi memanfaatkan dunia ini untuk menemukan Sang Juru Selamatnya.

Untuk dapat mengabdikan Tuhan Allah secara total dan membantu “jiwa-jiwa” manusia lain, Ignasius Loyola menyadari betul bahwa dia harus mempunyai keunggulan dibandingkan orang lain. Sebab dengan keunggulannya itulah, dia dapat membantu orang lain secara optimal dan membimbingnya kepada Allah yang dicarinya. Untuk itu meskipun usianya relatif sudah cukup tua (setelah pulang dari rumah sakit), dia masuk perguruan tinggi di Paris. Dia melihat ilmu pengetahuan dapat menjadi sarana menyebar luaskan Injil dan membantu menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Paris, dia bersama-sama dengan sembilan temannya yang telah menerima Latihan Rohani-nya, mendirikan Ordo Serikat Yesus yang disahkan oleh Paus Paulus III pada tahun 1540. Serikat Yesus (SJ = Jesuit) ini terkenal dengan semboyannya: *Ad Maiorem Dei Gloriam* (AMDG = demi lebih besarnya kemuliaan Allah). Dengan semboyan tersebut (AMDG) segala sepak terjang kelompok ini sangat mentakjubkan, baik kawan maupun

lawan menghormatinya sekaligus membencinya. Setiap tugas yang diberikan oleh Paus akan diselesaikan dengan sempurna kendati dengan resiko paling buruk, disiksa, atau bahkan dibunuh oleh mereka yang tidak senang. Bahkan selama revolusi Perancis berlangsung Jesuit dilarang bahkan diusir dari Perancis karena terlalu membela kepentingan Gereja Katolik, dan setia kepada Paus di Roma. Tetapi para Jesuit tidak bergeming sedikitpun. Berjuang tidak mengenal lelah dengan semboyan AMDG-nya. Kelompok Jesuit ini memang sangat revolusioner, kadang sangat radikal, sangat setia dan loyal kepada pimpinan Gereja dan akan bekerja sekuat tenaga menghadapi semua lawan yang ingin menghancurkan Gereja.

Melalui Latihan Rohani-nya, Ignasius Loyola dikenal terampil, piawai bahkan jenius mengadakan pembaharuan hidup rohani secara revolusioner, tetapi karyanya bukan hanya bidang yang bersentuhan dengan hal-hal yang rohani saja, melainkan juga berbagai karya kemanusiaan seperti bidang sosial, kepemimpinan, pendidikan, bahkan politik, yang telah mengantarkan SJ (Jesuit) ini menjadi lembaga yang paling sukses berorganisasi di dunia. Menurut Chris Lowney (dalam bukunya *Praise for Heroic Leadership*, 2003), SJ setelah lebih dari 465 tahun berkarya, mempunyai lebih dari 2.000 lembaga/karya (terutama bidang pendidikan), dengan 21.000 anggota yang berkarya di lebih 112 negara, dan yang tersebar di lima benua (*Kompas*, 18 Mei 2005). SJ sampai sekarang tetap kokoh berdiri seperti batu karang di tengah lautan yang penuh badai dan gejolak nafsu, kerakusan, egoisme dan hedonisme manusia. Selama hampir lima abad, SJ mengalami pasang surut, pernah dibubarkan lalu direstorasi kembali oleh Paus, pernah dilarang dan diusir dari sejumlah negara (Perancis, Tiongkok) dan kembali lagi, namun SJ tetap tegar dan revolusioner dengan semboyannya AMDG. Sukses kelompok Jesuit ini antara lain karena dalam tata kelola lembaganya menerapkan “empat pilar kepemimpinan” yang sangat mujarab, yaitu *self-awareness*, *ingenuity*, *love*, dan *heroism* (Chris Lowney, 2003:26-35).

Pilar pertama, ‘kesadaran diri’ (Chris Lowney, 2003:27-29), yaitu menata hidup sendiri. Setiap Jesuit memiliki “*self-awareness*” (kesadaran diri sendiri), yang memahami kekuatan, kelemahan, memiliki nilai-nilai

keutamaan, dan pandangan tersendiri. Para Jesuit menyadari bahwa para pemimpin berkembang dengan memahami siapa diri mereka dan apa yang mereka anggap bernilai, dengan menjadi sadar akan titik-titik kelemahan yang tersembunyi atau yang dapat membuat mereka menyimpang, dan dengan memelihara kebiasaan refleksi-diri dan belajar tanpa henti. Kesadaran diri itu oleh para Jesuit dikembangkan dengan Latihan Rohani, suatu latihan olah hati, pikiran, perasaan selama satu bulan lebih dengan menilai diri sendiri, melakukan pemeriksaan hati secara tuntas, disertai dengan laku tapa dan tugas pekerjaan kasar, mengemis untuk makanan dan penginapan dalam suatu perjalanan jauh. Keluar dari pelatihan, mereka akan tahu apa yang mereka inginkan, bagaimana mencapainya, dan kelemahan-kelemahan apa yang mungkin dapat menjegalnya. Sadar diri tidak pernah merupakan suatu produk yang selesai, maka para Jesuit setiap hari, bahkan dalam satu tahun disediakan satu minggu penuh untuk melakukan refleksi diri untuk merevitalisasi komitmen pokok dan menilai kinerjanya selama tahun itu. Teknik ini memungkinkan orang untuk sibuk “berefleksi sambil lari” (Alfons Taryadi, 2004:10).

Pilar kedua, “ingenuitas” (Chris Lowney, 2003:29-31), yaitu kesadaran bahwa seluruh dunia akan menjadi rumah kita. Para Jesuit memiliki apa yang disebut dengan “*ingenuity*”, yakni kemampuan berinovasi dengan keyakinan dan mau beradaptasi untuk merangkul seluruh dunia. Ignasius Loyola menggambarkan setiap Jesuit adalah orang yang “hidup dengan satu kaki terangkat”, maksudnya orang harus selalu siap untuk merespon setiap peluang yang muncul. Agar dapat merespon setiap peluang maka setiap Jesuit harus membebaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan, prasangka, preferensi budaya yang begitu dalam tertanam, dan sikap “kita selalu menempuh cara ini” yang menutup respon adaptif yang cepat. Berjangkarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang tak dapat ditawar-tawar, setiap Jesuit memelihara “sikap lepas bebas” yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan sepenuh hati.

Pilar ketiga, “cinta”. Cinta lebih besar, daripada dengan ketakutan (Chris Lowney, 2003:31-33). Jesuit juga memiliki “*love*”, yaitu sikap dengan penuh kasih sayang mendorong orang lain untuk saling

berinteraksi dengan sikap positif sehingga membuka potensi sesama. Ignasius Loyola mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan Machiavelli soal peranan cinta dalam kepemimpinan. Machiavelli menasehati para pemimpin agar memilih “ditakuti dari pada dicintai demi mengamankan kedudukannya”, karena dia meyakini bahwa manusia tidak dapat berterimakasih, tidak dapat dipercaya, pembohong dan penipu, takut akan bahaya dan rakus akan keuntungan (Niccolo Machiavelli, 1959:95; cf.Sutarjo Adisusilo, 2013:91-92). Sebaliknya Ignasius Loyola menasehati para pemimpin untuk mengelola sesuatu dengan “segala kasih dan kejamnakaan serta kedermawanan”, sehingga kelompok dapat berkembang di dalam lingkungan yang diresapi oleh semangat “lebih besar cinta daripada ketakutan” (George E.Ganss,1970). Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap manusia adalah pribadi yang khas dianugerahi bakat dan harkat. Manusia harus bekerja dengan semangat menyala dan keberanian karena kekuatan cinta. Cinta akan mendorong manusia untuk saling mengormati, menghargai, mempercayai dengan tulus.

Pilar keempat, “heroisme”, yaitu membangkitkan keinginan yang besar (Chris Lowney,2003:33-35). Di samping itu Jesuit juga memiliki semangat “*heroism*”, yaitu menyemangati diri sendiri dengan mengoptimalkan potensi diri sendiri dan potensi orang lain dengan dasar semangat heroik disertai semangat untuk mencapai keberhasilan. Ignasius Loyola dan teman-temannya sukses menemukan lingkungan yang diwarnai “cinta yang lebih hebat ketimbang ketakutan” (*Kompas*, Rabo,18 Mei 2005). Dengan Latihan Rohani-nya dan empat pilar kepemimpinannya, Ignasius Loyola melakukan revolusi rohani dan cara kerja duniawi yang efektif agar mengarah ke jalan kebenaran Allah dan mendapatkan keselamatan hidup. Kesadaran diri, ingenuitas, cinta dan heroisme merupakan empat prinsip yang secara keseluruhan membentuk sebuah cara hidup yang mampu merevolusi cara pikir dan tingkah laku para pemimpin.

Munculnya gerakan revolusioner seperti yang dilakukan Ignasius Loyola menyadarkan para Paus akan tugas utamanya sebagai gembala umat. Melalui Konsili Trente 1545-1563, Gereja berjuang untuk

menghilangkan kekaburan teologis, menarik dengan tegas garis demarkasi antara Roma dan kelompok Protestan, merumuskan apa persis ajaran Katolik, sehingga salah paham tidak mungkin terjadi. Tentu saja, ini semua berlangsung dalam suasana antitetis, sehingga segalanya dilukiskan dengan dua warna saja, hitam dan putih. Karena suasana ekumenis pada abad-abad awal reformasi secara psikologis memang tak mungkin. Luka dalam dari kedua belah pihak masih terasa perih sampai akhir Abad Pertengahan, bahkan abad sekarang.

Jasa lain Konsili Trente adalah menertibkan tata kehidupan Gereja khususnya para imam. Mereka harus dididik dalam seminari-seminari yang berkualitas sehingga kaum imam yang buta huruf dari jaman sebelum reformasi tak mungkin lagi. Seorang imam/pastor haruslah seorang innovator, seorang reformis rohani bahkan seperti para Jesuit harus menjadi seorang revolusioner rohani.

DAFTAR PUSTAKA

- Cameron, Averil. 1994. *Christianity and the Rhetoric of Empire: The Development of Christian Discourse*. Berkeley: University of California Press.
- Fremantle, Anne. 1984. *Abad Iman* (terj.). Jakarta: Tira Pustaka.
- Giddens, Anthony. 1985. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Suatu analisis karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber* (terj.), Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hastings, Adrian. 1999. *A World History of Christianity*. Grand Rapids: Eerdmans Publishing.
- Holt, Bradley P. 2005. *Thirsty for God: A Brief History of Christian Spirituality* (2nd ed.). London.
- Komunitas SJ Kolsani. 2006. *Tahan Uji. 9 Latihan Rohani*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Latourette, Kenneth Scott. 1975. *A History of Christianity, Volume 1: Beginnings to 1500* (edisi ke-revised). New York: Harper and Harper.

Feodalisme dan Gereja Katolik.... (Sutarjo Adisusilo, JR.)

Lowney, Chris. 2003. *Praise for Heroic Leadership*. Chicago: Loyola Press.

Loyola, Ignatius. 1965. *Latihan Rohani*. Semarang.

Lucas, Henry. 1993. *Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan*. (terj). Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

McGuckin, John Anthony. 2010. *The Orthodox Church: An Introduction to its History, Doctrine, and Spiritual Culture*. Berkeley: University of California Press.

McLeod, Hugh, and Werner Ustorf, eds. 2003. *The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000*. Berkeley: University of California Press.

Strayer, J.R. 1956. "Feodalism in Western Europe", in Coulborn, R. (ed.). *Feudalism in History*. New York: Princeton University Press.

Weber, Max. 1958 (1920). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: The Macmillan Company.

**JENDERAL HOEGENG IMAN SANTOSO:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
1968-1971**

Bonaventura

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Anton Haryono¹

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) latar belakang karier kepolisian Jenderal Hoegeng Iman Santoso, (2) prestasi karier Jenderal Hoegeng Iman Santoso selama menjabat sebagai Kapolri, dan (3) akhir karier kepolisian Jenderal Hoegeng Iman Santoso. Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian sejarah dengan pendekatan multidimensional yaitu psikologis dan politik dengan model penulisannya bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang keluarga Hoegeng Iman Santoso memberikan andil bagi penumbuhan sikap menghormati hukum bagi dirinya sehingga membentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan mengutamakan keadilan. (2) Kebijakan-kebijakan Hoegeng Iman Santoso merupakan gagasan orisinalnya terhadap permasalahan yang terkait dengan kebutuhan dan keselamatan masyarakat Indonesia. (3) Profesionalitas kerja Hoegeng Iman Santoso dengan prinsip kejujuran dan memperjuangkan keadilan bagi semua orang demi membela yang benar, telah membawa dirinya berada diakhir karier kepolisiannya.

¹ Dr. Anton Haryon, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing.

ABSTRACT

This study aimed to describe: (1) the background of a career police General Hoengeng Iman Santoso, (2) General Hoengeng career achievement Iman Santoso during his tenure as Chief of Police, and (3) the end of a career police General Hoengeng Iman Santoso. This study is based on a method of historical research with a multidimensional approach that is psychologically and politically by writing a descriptive model of analysis.

The results showed that: (1) Background Hoengeng Iman Santoso family contributed to the growth of respect for the law for him to form a behavior that upholds the values of honesty and fairness priority. (2) policies Hoengeng Iman Santoso is the original idea of the problems related to the needs and safety of the people of Indonesia. (3) Professionalism Iman Santoso Hoengeng working with the principle of honesty and fight for justice for all people to defend the right, has brought him to be the end of his police career.

Keywords: hoengeng iman santoso, polisi

PENDAHULUAN

Sebagai penegak hukum, polisi dituntut tegas, konsisten dalam tindakan, dan etis dalam sikap. Polisi yang setiap hari dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, sangat perlu memiliki kestabilan emosi yang baik. Menjadi polisi perlu sejumlah persyaratan dan kriteria. Di tengah hubungan polisi dan masyarakat yang fluktuatif, ada baiknya kita mengenang keteladanan Jenderal Hoengeng Iman Santoso yang memaknai jati dirinya sebagai polisi dan perannya di tengah masyarakat. Keteladanan seperti ini wajib dikembangkan oleh kepolisian terutama dalam menghadapi berbagai tudingan terhadap kekurangan dan kelemahan polisi sekarang ini. Kisah keteladanan Jenderal Hoengeng Iman Santoso tersebut bukan untuk kalangan polisi saja, tetapi masyarakat umum pun dapat belajar dari kisah kehidupan Hoengeng. Pada saat ini wabah korupsi, kolusi, dan nepotisme menggejala di tengah masyarakat dari berbagai lapisan, dari atas sampai ke bawah,

dan dari pusat sampai ke daerah. Budaya korupsi itu dapat ditangkal dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan seperti yang tercermin dalam tingkah laku Jenderal Hoegeng Iman Santoso.

LATAR BELAKANG KARIER KEPOLISIAN JENDERAL HOEGENG IMAN SANTOSO

Hoegeng Iman Santoso merupakan putra sulung dari tiga bersaudara. Ia memiliki dua orang adik perempuan, yaitu Titi Soedjati dan Soedjatmi. Ayah Hoegeng, Soekario Hatmodjo berasal dari kota Tegal dan Ibunya Oemi Kalsoem berasal dari kota Palembang. Orang tua Hoegeng merupakan kalangan *ambtenaar*. Meskipun berasal dari keluarga priyayi, namun perilaku Hoegeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan, bahkan Hoegeng banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa tanpa membedakan status sosial. Di masa kecilnya, Hoegeng dan keluarganya hidup sangat sederhana karena ayahnya tidak memiliki rumah dan tanah pribadi, karena itu Hoegeng dan keluarganya seringkali berpindah rumah kontrakan. Hoegeng terlahir dari keluarga penegak hukum. Ayahnya merupakan seorang Kepala Kejaksaan Negeri di Pekalongan yang melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan. Bersama dengan kedua temannya, Ating Natadikusuma yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Karesidenan Pekalongan dengan pangkat Komisarisi Polisi kelas I dan Soeprapto menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, ketika pemerintahan RI terbentuk ia menjabat sebagai jaksa agung RI yang patung setengah badannya masih tegak sampai saat ini di halaman Kejaksaan Agung RI. Mereka menjadi trio penegak hukum yang jujur dan profesional serta memperjuangkan keadilan bagi semua orang. Mereka bertiga juga memiliki relasi yang sangat dekat dengan masyarakat.

Hoegeng Iman Santoso menempuh pendidikan di *Hollandsch Inlandsche School*, kemudian melanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* pada tahun 1934 dan menempuh sekolah setingkat SMA di *AMS Westers Klasiek* pada tahun 1937. Setelah itu, Hoegeng belajar ilmu hukum di *Rechts Hoge School* Batavia pada tahun 1940. Sewaktu

Jenderal Hoegeng Iman.... (Bonaventura dan Anton Haryono)

pendudukan Jepang, Hoegeng mengikuti latihan kemiliteran *Nippon* pada tahun 1942 dan *Koto Keisatsu Ka I-Kai* pada tahun 1943, dari situ lah Hoegeng memulai kariernya sebagai agen polisi. Hoegeng pernah menjabat sebagai Kapolsek Jomblang Semarang pada tahun 1945. Menjadi Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara di Polda Jawa Timur pada tahun 1952 sampai dengan 1955.

Pada tahun 1955 sampai dengan 1959, Hoegeng ditugaskan menjadi Kepala Direktorat Reskrim Kantor Polisi Sumatera Utara untuk menangani kasus korupsi di Medan yang melibatkan petinggi-petinggi militer di Kodam (Abrar Yusra dan Ramadhan KH, 1993:209). Hoegeng juga pernah menjadi Kepala Jawatan Imigrasi pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1965. Atas reputasinya yang sangat mengesankan, Hoegeng diangkat Presiden Soekarno menjabat sebagai Menteri Iuran Negara pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1967 dalam kabinet yang disebut Kabinet Seratus Menteri. Hoegeng pernah menjabat sebagai Deputy Operasi Menteri Muda Panglima Angkatan Kepolisian atau yang biasa disingkat Menpangak pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1968. Pada tanggal 1 Mei 1968, pangkatnya naik menjadi Komisaris Jenderal dan tidak lama setelah pengangkatannya tersebut, Hoegeng dilantik oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

PRESTASI KARIER KEPOLISIAN JENDERAL HOEGENG IMAN SANTOSO

Jenderal Hoegeng Iman Santoso merupakan sosok yang dianggap pendekar keadilan hadir di zaman yang penuh dengan ketidakjujuran dan angkuhnya kekuasaan. Hoegeng bergerak dengan keberanian membela keadilan dan tidak takut dengan resiko kehilangan harta apa lagi sekedar jabatan. *“Saya Tidak Takut Dicopot”*, ini adalah kalimat pamungkas Hoegeng. Hoegeng adalah legenda seorang polisi jujur di Indonesia. Hoegeng tidak takut menentang siapapun yang dianggapnya salah dalam pelanggaran hukum. Dalam rentang hidupnya sebagai polisi, kehidupan Hoegeng penuh dengan pengabdian dan kecintaannya pada pekerjaan. Zatulini Alatas, seorang ahli sosiologi korupsi dari Malaysia dalam reality

show Mata Najwa Episode Pendekar Keadilan yang ditayangkan oleh Metrotv pada 13 Februari 2011 mengatakan “*Jika sebuah negara memiliki satu atau dua orang yang mempunyai integritas, maka masyarakat itu masih bisa diselamatkan*”.

Hoengeng menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 1968 sampai tahun 1971. Hoengeng merupakan Kapolri kelima setelah menggantikan Jenderal Soetjipto. Hoengeng menjabat sebagai Kapolri ketika bangsa Indonesia berada di masa transisi dari Orde Lama menuju ke Orde Baru. Tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Salah satu ciri Orde Baru adalah penekanan program pembangunan, terutama pada pembangunan ekonomi yang prioritas utamanya adalah rehabilitasi prasarana ekonomi dan sektor pertanian (Aris Santoso, 2014:74).

Dari kedua orangtuanya, Hoengeng mewarisi nilai-nilai kebajikan yang tidak mengagungkan harta. Menurutny, kejujuran dan kepedulian sosial itulah yang lebih utama. Hoengeng bukan hanya seorang yang bersih untuk dirinya sendiri. Di lingkungan keluarganya Hoengeng bersikap tegas. Ia tidak memberi peluang kepada istrinya untuk melakukan KKN dan anak-anaknya juga dilarang memanfaatkan fasilitas jabatan dirinya (Aris Santoso dan Sutrisno, 2004:15). Hoengeng juga bersikap tegas terhadap anak buahnya. Apabila diantara mereka tidak jujur akan dikeluarkan atau dikontrol sedemikian rupa untuk menghindari tindakan yang dapat menjatuhkan citra polisi di masyarakat (Aris Santoso, 2014: xvi).

Sebagai Kapolri, Hoengeng memiliki kebijakan atau strategi yang dapat memperbaiki kinerja kepolisian agar lebih baik. Banyak impian Hoengeng yang ingin ia wujudkan di dalam Polri itu sendiri. Hoengeng menginginkan peran kepolisian yang murni, artinya polisi tidak termasuk dalam unsur ABRI. Sebagaimana di negara lain, Hoengeng ingin kepolisian Indonesia langsung di bawah wewenang Presiden atau Perdana Menteri. Ia berpendapat secara prinsip ada perbedaan antara *doktrin* polisi dan militer.

Sejarah, doktrin, dan garis komando menyebabkan militer menjadi kekuatan yang cenderung reaktif atau bahkan konservatif dan tidak begitu

Jenderal Hoegeng Iman.... (Bonaventura dan Anton Haryono)

akomodatif terhadap perubahan yang dituntut kalangan sipil, obsesi mereka pada stabilitas semakin memperkuat kecenderungan tersebut terutama karena memang terdapat hubungan erat antara bentuk ancaman dan derajat keterlibatan militer dalam politiknya (George Junus Aditjondro, 2000:166). Menurut Hoegeng, pada masa itu yang dibutuhkan Indonesia adalah mekanisme yang sesuai dengan aturan hukum dan perundangan yang efektif. Militer membantu tugas polisi dalam penanggulangan permasalahan di masyarakat manakala polisi mempunyai keterbatasan, dan kepolisian pada umumnya didefinisikan bebas sebagai institusi penegakkan hukum, melindungi masyarakat di dalamnya serta menciptakan ketertiban, namun juga dipersenjatai, tapi jelas senjata yang dimaksud adalah dalam rangka menegakkan hukum itu sendiri. Selain itu, Hoegeng juga berpendapat bahwa sebagai suatu organisasi yang memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya, Polri dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks yang mengharuskan personilnya bertindak, bergerak, serta mampu menganalisa sekaligus mengevaluasi masalah sosial masyarakat maupun kondisi kenegaraan secara cepat, tepat, dan bijaksana.

Hoegeng ingin menunjukkan bahwa kepolisian sadar akan tanggung jawabnya kepada masyarakat untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum. Hoegeng berusaha agar Polri memberikan pelayanan ekstra untuk menunjang perlindungan masyarakat sebagai tanda Polri memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hoegeng memiliki persepsi tentang kehormatan, kewajiban, dan tanggungjawab polisi demikian. Keinginan Hoegeng yang pertama adalah memulai menegakkan citra ideal polisi dari dirinya sendiri.

Selama menjabat sebagai Kapolri, banyak yang beranggapan bahwa kebijakan Hoegeng dianggap kurang populer di masa kepemimpinian Kapolri sebelumnya dan di kalangan masyarakat. Dikarenakan ide-ide orisinal hasil gagasan Hoegeng masih kurang lazim di masyarakat Indonesia pada waktu itu. Kebijakan yang Hoegeng terapkan merupakan hasil dari analisa yang ia amati setiap harinya dari permasalahan dan kebutuhan rakyat Indonesia itu sendiri. Kebijakan Hoegeng tersebut antara lain:

1. Perubahan nama istilah di kepolisian
2. Buku harian terbuka Polri
3. Membangun Civilian Police
4. Penggunaan helm bagi Pengendara Sepeda Motor

Selain itu, kasus besar yang pernah Hoegeng tangani di masa kepemimpinannya sebagai Kapolri yaitu adanya kasus pemerkosaan Sum Kuning dan kasus penyelundupan mobil-mobil mewah yang dilakukan oleh Robby Tjahjadi. Selama Hoegeng menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kasus Sum Kuning merupakan kasus besar yang pernah ia tangani. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, orang kecil senantiasa bergulat dengan kesulitan penghidupan. Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan orang kecil itu ialah *wong cilik* yang di dalam bahasa Jawa bermakna rakyat jelata yang hidup di desa-desa, dan di pelosok-pelosok. Sedangkan kasus kedua yang pernah ditangani oleh Hoegeng adalah penyelundupan mobil-mobil mewah yang dilakukan oleh Robby Tjahjadi.

Kasus ini menjadikan kenangan pahit bagi Hoegeng, dikarenakan kasus tersebut membuat karier kepolisian yang selama ini ia rintis berakhir. Mendadak Hoegeng diberhentikan sebagai Kapolri karena rumor menyebutkan bahwa Hoegeng tidak disukai dan kemudian dicopot antara lain karena ia mencoba membongkar kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh Robby Tjahjadi dan anggota-anggotanya.

AKHIR KARIER KEPOLISIAN JENDERAL HOENG IMAN SANTOSO

Pada tanggal 2 Oktober 1971, Hoegeng diberhentikan oleh Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kabar tentang pencopotan Hoegeng sebagai Kapolri ia terima secara mendadak. Banyak spekulasi yang muncul terhadap pemberhentiannya tersebut. Sebelumnya Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima Angkatan Bersenjata (Menhankam atau Pangab) yaitu M. Panggabean memberikan surat kepada Hoegeng bahwa masa jabatannya berakhir karena usia yang dinilai sudah tua dan Hoegeng diusulkan untuk menjadi Duta Besar (Dubes) di Swedia, namun Hoegeng menolak dengan alasan

Jenderal Hoegeng Iman.... (Bonaventura dan Anton Haryono)

bahwa dirinya adalah seorang polisi bukan politikus.

Persoalan Hoegeng diberhentikan dari jabatannya diperkuat lagi dengan adanya kebijakan Hoegeng yang melakukan pembersihan besar-besaran di tubuh Polri sendiri. Selain itu karena kebijakannya yang sangat kontroversial yaitu kebijakan dalam kewajiban menggunakan helm terhadap pengendara sepeda motor. Keberhasilan mewajibkan pemakaian helm membuat nama Hoegeng menjadi populer. Hoegeng pada saat menjadi Kapolri memang gencar memperjuangkan kewajiban bagi para pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm demi keselamatan, namun kebijakan itu ditentang oleh berbagai kalangan karena masyarakat tidak terbiasa memakai helm. Meski demikian, banyak yang mendukung dan memuji kebijakan baru hasil gagasan Hoegeng untuk keselamatan pengendara dan penumpang sepeda motor (Suhartono, 2013:117). Kebijakan yang diprotes sebagian orang ini setelah beberapa bulan kemudian akhirnya disetujui. Hingga saat ini helm bagi pengendara dan penumpang menjadi keseharian sebagai perlengkapan keselamatan berkendara. Keberhasilannya mewajibkan pemakaian helm membuat Hoegeng semakin populer.

Selain itu Hoegeng juga dikenal sangat jujur dan transparan dalam mengungkapkan kasus-kasus yang ia tangani (Suhartono, 2013:118). Dugaan yang paling mendasar Hoegeng diberhentikan dari jabatannya ialah atas usahanya dalam membongkar kasus penyelundupan mobil-mobil mewah di pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan oleh Robby Tjahjadi dan anggota-anggotanya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,1 miliar rupiah dan melibatkan para sejumlah pejabat dan pewira ABRI. Hoegeng sendiri tidak bisa memastikan mengapa ia mendadak digantikan, padahal masa jabatannya masih dua tahun lagi.

Kini selesailah sudah pengabdian Hoegeng di Kepolisian Republik Indonesia. Hoegeng akhirnya lengser dari kepolisian dengan pemberhentian yang tidak jelas sebagai Kapolri. Setelah Hoegeng resmi tidak menjabat sebagai Kapolri lagi, Hoegeng pun bertemu dengan ibunya dan menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak menjabat sebagai Kapolri lagi. Ibunya hanya tersenyum dan dengan penuh rasa kebanggaan kepada Hoegeng, karena ibunya tahu bahwa Hoegeng meniti karier kepolisiannya

dari awal sampai akhir kariernya ia lakukan dengan kejujuran dan ketulusan hati seperti pesan kedua orangtuanya sebelum pada akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang polisi.

Hari-hari setelah pensiun, kehidupan Hoegeng sama dengan seperti biasanya. Dalam bayangan banyak orang, pensiunan orang pertama di Kepolisian Indonesia akan terasa sejahtera dan menyenangkan. Segala persiapan pensiun telah diurus, dari menjadi salah satu komisaris, direktur, atau penasehat di perusahaan-perusahaan besar hingga mempunyai mobil mewah, rumah, atau bahkan jabatan penting untuk anak-anaknya. Akan tetapi hal itu tidak terjadi pada Jenderal Hoegeng Iman Santoso. Ia sangat anti sogokan, apalagi jika sogokan itu datang dari pelaku tindak kejahatan. Kesehajaan dan keteguhan prinsipnya untuk jujur, tidak menerima apapun di luar gaji pensiunan dari dinas kepolisian.

Setelah mengakhiri masa baktinya sebagai pejabat politik dalam jabatan terakhirnya yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Hoegeng kembali berada di tengah masyarakat. Tawaran pemerintah untuk menjadi Duta Besar di salah satu negara Eropa ditolaknya secara halus dengan mengatakan bahwa ia tidak mampu berbasa-basi diplomatis. Hoegeng ternyata memilih untuk menjadi duta kejujuran dan contoh hidup sederhana dari seorang mantan pejabat tinggi sambil menghibur masyarakat melalui grup musik *The Hawaiian Senior* bersama dengan teman-temannya (Aris Santoso dan Sutrisno, 2004:225).

Meskipun demikian, perhatian, keprihatinan, dan kerisauan terhadap kehidupan bangsa, masyarakat, dan negara yang semakin dilanda oleh berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mendorongnya untuk melibatkan diri dalam Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang didirikan atas inisiatif mantan Ketua MPRS A.H Nasution dan yang menjadi ketua dalam Lembaga Kesadaran Berkonstitusi tersebut adalah mantan wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Mohammad Hatta.

Berbagai macam peristiwa terjadi di dalam kehidupan politik nasional. Fenomena tersebut bisa dipandang sebagai wajah dari sikap perpolitikan di tanah air. Ketika pada akhirnya Jenderal Soeharto dikukuhkan MPRS sebagai Presiden pada tahun 1967, maka bisa

Jenderal Hoegeng Iman.... (Bonaventura dan Anton Haryono)

dikatakan bahwa kemenangan Soeharto menyingkirkan Presiden Soekarno adalah hasil kerja sama dari Tiga Hijau (A. Makmur Makka, 2003:144). Hoegeng yang pada waktu itu sudah menjalani kehidupan pensiunnya meskipun tidak menjabat sebagai Kapolri lagi, namun Hoegeng tetap memperhatikan kehidupan politik di Indonesia.

Di masa transisi pemerintahan Orde Lama menuju Orde Baru, banyak polemik yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Bermula ketika Presiden Soeharto menghadiri Rapat Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 1980. Di dalam pidatonya, ia menyinggung soal asas tunggal Pancasila. Menurutnya, di masa lalu Pancasila terfokus kepada ideologi-ideologi lain dan partai politik. Presiden Soeharto meminta agar ABRI mendukung Partai Golkar dalam pemilihan umum. Pada tahun 1977 pemilihan umum yang diyakini penuh kecurangan dimenangkan oleh Partai Golongan Karya. Atas pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Soeharto tersebut, A.H Nasution beranggapan telah terjadinya krisis kepemimpinan di tubuh Orde Baru, hingga akhirnya ia pun memiliki inisiatif untuk mendirikan sebuah Lembaga Kesadaran Berkonstitusi tersebut dengan beranggotakan mantan pejabat tinggi negara dan termasuk pejabat aktivis mahasiswa.

LKB bertujuan untuk melahirkan koreksi terhadap Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang dinilai telah menyimpang dari cita-cita proklamasi yang tercantum dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945. Melalui LKB, Hoegeng melihat bahwa masih ada warga masyarakat dari berbagai latar belakang dan lintas generasi yang juga merasakan keganjilan atas pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam pertemuan LKB tersebut, Hoegeng tidak banyak bicara, menurutnya keprihatinan dan komitmen terhadap nasib bangsa, masyarakat, dan negara adalah sepenuh hati dan jiwa yang tidak sepenuhnya direpresentasikan oleh kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Meskipun demikian, jika pembicaraan dan komentar serta rumusan tertulis yang diajukan oleh teman-temannya dianggap Hoegeng telah mewakili apa yang hidup dalam hati dan jiwanya, maka Hoegeng dengan cara dan ketegasan sikap untuk menyetujui.

Dua tahun setelah lahirnya LKB, muncul sebuah dokumen yang

berisi protes terhadap penggunaan filsafat negara Pancasila yang ditujukan kepada Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Dokumen tersebut dikenal dengan sebutan Petisi 50 yang dipelopori oleh Ali Sadikin. Antara LKB dan Petisi 50 ada hubungan aspiratif, yaitu yang diperjuangkan oleh LKB sama dengan yang diperjuangkan oleh Petisi 50. Kelompok kerja Petisi 50 adalah suatu badan pengkajian yang dibentuk oleh LKB untuk melakukan tugas pemantauan dan kajian tentang kehidupan bangsa, masyarakat, dan negara sebagai tindak lanjut dari cita-cita yang diperjuangkan oleh Petisi 50 (Aris Santoso dan Sutrisno, 2004:227).

Petisi ini diterbitkan pada tanggal 5 Mei 1980 di Jakarta, sebagai sebuah ungkapan keprihatinan. Pernyataan keprihatinan itu ditandatangani oleh 50 orang tokoh militer, polisi, anggota parlemen, dosen, birokrat, bekas pejabat, pengusaha, dan aktivis termasuk diantaranya adalah Hoegeng Iman Santoso. Kelompok Petisi 50 menganggap aturan pokok yang berlaku pada masa itu kurang sesuai dengan semangat UUD 1945. Pernyataan keprihatinan tersebut disampaikan secara resmi pada tanggal 13 Mei 1980 kepada pimpinan DPR-RI yang dilakukan dalam suatu dialog. Mereka menuntut adanya perubahan yang cukup fundamental misalnya tentang pelaksanaan undang-undang partai politik, pemilihan umum, serta perangkat politik lainnya untuk diubah agar lebih sesuai dengan semangat UUD 1945 (A. Makmur Makka, 1994:92).

Presiden Soeharto menanggapi pernyataan Petisi 50 tersebut, Ia menganggap pernyataan itu menyinggung pemerintahan di bawah naungannya karena secara tidak langsung menyiratkan usul pergantian pemimpin nasional. Bagi rezim otoritarian Soeharto yang anti demokrasi, Petisi 50 dinilai sebagai musuh politik dan penyakit bagi pemerintah Soeharto yang harus dibasmi dan disingkirkan, minimal dilumpuhkan dengan cara apapun. Rezim Orde Baru pun memberi ganjaran yang menyakitkan kepada tokoh-tokoh yang ikut serta dalam penandatanganan dokumen tersebut. Dampaknya adalah mereka yang menandatangani isi dokumen mengalami kematian perdata tanpa proses pengadilan.

PENUTUP

Sejak memutuskan untuk menjadi seorang polisi, Hoegeng bertekad di dalam hatinya menjadi seorang polisi yang dapat membela keadilan dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Perilaku dan sifat Hoegeng Iman Santoso terbentuk dari latar belakang keluarga dan didikan kedua orang tuanya yang telah memberikan inspirasi kepada dirinya bahwa yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah kehormatan, jangan merusak nama baik dengan perbuatan yang mencemarkan. Kebijakan yang dilakukan oleh Hoegeng Iman Santoso selama menjadi Kapolri pada dasarnya merupakan hasil analisis yang dilakukannya terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hasil gagasan original dirinya, memberikan banyak sumbangan terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Hoegeng yang memiliki sifat terbuka dan tidak merasa takut dengan atasannya jika ia berada dipihak yang benar selama bertugas, menunjukkan ketegasannya dalam profesionalitas kinerjanya. Apa yang dilakukan Hoegeng tersebut sangat relevan dengan kehidupan sekarang, dimana masih banyak orang yang kerap kali menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Menurutnya, pemerintah yang bersih harus dimulai dari atas diumpamakan seperti halnya orang mandi, guyuran air yang dapat membersihkan diri selalu dimulai dari kepala sampai ujung kaki. Prinsip hidup jujur Hoegeng telah diamini oleh keluarga besarnya, artinya resiko hidup jujur yang berakibat hidup sulit tidak menjadi masalah bagi kehidupan mereka selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Makka, Makmur. 1994. *Koridor Menuju Demokrasi*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Santoso, Aris, dan Sutrisno. 2004. *Pak Hoegeng Polisi Profesional dan Bermartabat*. Jakarta: Adrianus Noe Center.
- Santoso, Aris. 2014. *Hoegeng Oase di Tengah Keringnya Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.

- Suhartono. 2013. *Hoegeng Polisi dan Menteri Teladan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sulastomo. 2008. *Hari-Hari Yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Tabah, Anton. 1991. *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Yusra, Abrar dan Ramadhan. 1993. *Hoegeng Polisi Idaman Dan Kenyataan*. Jakarta: PT Sinar harapan.

BIODATA PENULIS**Joko Wicoyo**

Lahir di Pacitan, Jawa Timur, 19 April 1952. Menyelesaikan Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris IKIP Sanata Dharma Yogyakarta (sekarang Universitas Sanata Dharma) tahun 1976. Tahun 1982 kembali ke kampus dan menyelesaikan Sarjana Pendidikan Strata 1 tahun 1984. Tahun 1983 menyelesaikan Sarjana Muda Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Strata 1 dari Fakultas Filsafat UGM tahun 1986. Tahun 1991 menyelesaikan Pendidikan Pasca Sarjana, Strata 2, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Politik. Tahun 2009 menyelesaikan “Short Course” berkenaan dengan Teaching English as Second Language (TESOL), Methodology and English Language Program di Centre for Professional and Continuing Education and The English Language Centre, di Adelaide University, Australia. Saat ini beliau merupakan Ph.D. Candidate of Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Universitas Gadjah Mada Graduate School Yogyakarta.

Kariernya dimulai dengan menjadi guru bahasa Inggris di SMA sejak tahun 1975. Pernah memberi kuliah di ASMI Santa Maria Yogyakarta, Akademi Keperawatan Panti Rapih Yogyakarta, STISIPOL Kartika Bangsa Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ekonomi Kerja Sama (STIKERS) Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Filsafat UGM dan sekarang masih aktif mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Akuntansi dan Sejarah.

Amin Bendar

Lahir di Orimakurunga Kec. Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, 15 Maret 1966. Meraih gelar Sarjana (Drs) Tarbiyah Jurusan Tadris-IPA IAIN Alauddin Makassar tahun 1991, Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) tahun 2001 di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate. Memperoleh gelar Magister Hukum (M.Hum) tahun 2005 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan sekarang Kandidat Doktor Ilmu Hukum di UII Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Program Studi (Prodi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UMMU) Ternate. Mata Kuliah yang diampu: Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Hukum Perdata, Hukum

Dagang dan Hukum Lingkungan, selain itu pernah mengajar Hukum Administrasi Negara di Fakultas Sospol/Administrasi Negara UMMU, Hukum Bisnis di Fakultas Ekonomi/Akuntansi UMMU, Civic Education di Fakultas Teknik/Sipil UMMU, Civic Education di FKIP UMMU di Kabupaten Morotai, Hukum Bisnis dan Lingkungan di FKIP/PPKn Unkhair Ternate, Hukum Dagang di jurusan Syariah STAIN Ternate, Kewarga Negara di Kebidanan dan Gizi di STIKES Ternate.

A. Kardiya Wiharyanto

Lahir di Sleman, 16 Mei 1943. Meraih gelar sarjana Pendidikan Sejarah tahun 1972 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan gelar Magister Manajemen tahun 2001. Menulis buku antara lain: *Perkembangan Nasionalisme Asia Tenggara (1981)*, *Sejarah Indonesia Madya Abad XVI – XIX (2008)*, dan *Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila (2008)*. Aktif menulis artikel di berbagai surat kabar.

Sutarjo Adisusilo, J.R.

Lahir di Salatiga pada tanggal 20 Oktober 1950. Beliau pernah menempuh pendidikan di STF Driyarkara Jakarta, Pendidikan Sejarah di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, IFT Yogyakarta, peserta summer course di Sophia University Tokyo, dan terakhir menempuh Magister Pendidikan di Pascasarjana UNY. Menjadi dosen tetap di Universitas Sanata Dharma sejak tahun 1982. Penulis buku *Problematika Perkembangan Ilmu Pengetahuan*, Kanisius Yogyakarta, 1983. Menjadi editor dan penulis buku *Strategi Pembelajaran Sejarah*, Penerbit Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2001. Penulis buku pelajaran *Sejarah untuk SMP*, Penerbit PT Grasindo, 1993 dan Erlangga Jakarta, 2003. Menulis buku *Sejarah Pemikiran Barat: Dari yang Klasik Sampai yang Modern*, Penerbit Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2005 serta buku *Integrasi Ekonomi Eropa dari Pasar Bersama sampai EURO*, Penerbit Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2005. Bukunya yang terakhir terbit tahun 2011 berjudul *Inovasi Pembelajaran Nilai Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai alternatif pembelajaran afektif*.

Bonaventura

Lahir di Anjungan Dalam, Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 28 September 1992. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Angkatan 2010. Telah berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2015. Tulisan ini merupakan hasil dari tugas akhirnya.

Anton Haryono

Lahir pada tanggal 7 April 1964 di Boyolali. Mendapat gelar sarjana di Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1989. Berturut-turut memperoleh gelar Magister Humaniora dan jenjang tertinggi bidang akademik (S-3) dalam bidang ilmu Sejarah pada perguruan tinggi yang sama pada tahun 2000 dan 2009 dengan disertasi “Industri Pribumi Daerah Yogyakarta Masa Kolonial 1830-an - 1930-an”. Buku atau karya ilmiah yang sempat dipublikasikan antara lain: Jakarta *Apa Boleh Buat: Ekonomi Moral dan Ekonomi Rasional Penjaja Bumbon* dari Boyolali; *Awal Mulanya Adalah Muntilan: Misi Jesuit di Yogyakarta 1914-1940*; dan “Implementasi Humaniora dalam Kajian Sejarah”, makalah seminar pada Dies Natalis Fakultas Sastra-USD, 18 Mei 2009.

PERSYARATAN ARTIKEL UNTUK HISTORIA VITAE

PERSYARATAN UMUM

1. Semua naskah yang dikirimkan ke Majalah HISTORIA VITAE harus merupakan karya asli, dan belum pernah diterbitkan di media lain.
2. Naskah sebanyak dua tiras (eksemplar) dikirimkan dalam bentuk cetakan, disertai *file* dalam disket, dan dikirimkan ke Redaksi Majalah HISTORIA VITAE selambat-lambatnya dua bulan sebelum waktu terbit.
3. Isi pernyataan dalam artikel adalah tanggung jawab penulis.
4. Penulis yang naskahnya layak terbit di Majalah HISTORIA VITAE wajib memperbaiki gaya penulisan, isi karangan dan kesalahan-kesalahan tipografis.
5. Naskah yang tidak layak terbit di Majalah HISTORIA VITAE tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis, dengan menyertakan perangko secukupnya.
6. Naskah dikirimkan ke alamat Redaksi Majalah HISTORIA VITAE: Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Sanata Dharma, Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002, Telepon (0274) 513301, 515352; Fax. (0274) 562383; E-mail: spps@staff.usd.ac.id
7. Naskah diketik rapi pada dua sisi (kiri-kanan), di kertas kuarto dengan spasi rangkap, dengan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12, kecuali untuk kutipan langsung yang lebih dari empat baris yang harus diketik satu spasi dan di-*indent*.
8. Panjang naskah sekitar 15-20 halaman, tidak termasuk daftar pustaka.
9. Pengiriman naskah disertai biodata penulis.

FORMAT KARANGAN

1. Artikel yang berisi lontaran gagasan atau pemikiran harus berisi bab-bab: (1) pendahuluan; (2) bagian isi, yang judul dan jumlah bab-babnya sesuai dengan subtopik dan jumlah sub-subtopik yang akan diuraikan; dan (3) penutup.
2. Artikel yang berisi laporan penelitian harus berisi bab-bab: (1) pendahuluan; (2) metodologi penelitian; (3) temuan penelitian dan pembahasan; dan (4) penutup.
3. Bagian lengkap dari artikel: (1) judul artikel (semua huruf besar, tegak, tebal [*bold*]); (2) nama penulis (huruf besar-kecil miring, tidak tebal, tanpa gelar); (3) identitas penulis (ditulis sebagai catatan kaki, huruf besar-kecil, miring, tanpa tanda bintang [*] atau angka); (4) abstrak (sekitar 200-300 kata, berisi seputar permasalahan, metodologi, temuan-temuan penting, dan kontribusi karangan); (5) kata-kata kunci (sekitar 3-10 kata); (6) pendahuluan (judul bab dengan huruf besar, didahului oleh nomor angka Arab); (7) judul-judul bab bagian isi (semuanya huruf besar, didahului oleh nomor angka Arab); (8) penutup (judul bab dengan huruf besar), dengan urutan alphabetis, dan hanya memuat literatur yang dirujuk dalam artikel.
4. Penulisan referensi diurutkan: (a) nama penulis (dimulai kata terakhir untuk nama pengarang pertama); (b) tahun terbit; (c) judul artikel (dalam tanda petik) diikuti judul majalah atau harian (huruf miring), tahun (volume), dan halaman, atau judul buku (dengan huruf miring) diikuti tempat terbit, dan nama penerbit.

Contoh:

Moedjanto, G., 2000. Juli. "Suksesi dalam Sejarah Jawa, Bagian Mataram Kuna sampai Majapahit". Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah. Seri XXIV. No. 2.

Lerner, R.M. dan G.B. Spanier. 1980. *Adolescent Development: A Life-Span Perspective*. New York: McGraw Hill.

5. Kata asing, atau kata daerah yang belum menjadi kata serapan dicetak dengan huruf miring tanpa tanda petik.
6. Catatan referensi dituliskan di dalam teks sebagai *bodynotes*, ditulis dengan empat kemungkinan: (1) nama, tahun, dan halaman semuanya di dalam kurung; (2) hanya tahun dan halamannya di dalam kurung, sedangkan nama di luar kurung; (3) nama di luar kurung, dan tahun di dalam kurung; (4) nama dan tahun di dalam kurung. Referensi yang berupa kutipan langsung, atau ringkasannya dituliskan halamannya. Contoh catatan referensi: (Winkel, 1997: 97-98); Winkel (1997: 97-98); Winkel (1997); (Winkel, 1997).
7. Catatan yang berupa tambahan informasi diberi nomor urut dengan angka Arab ditulis dengan sedikit diangkat, dan dituliskan pada akhir naskah (*endnotes*) sebelum daftar pustaka.
8. Kutipan lebih dari empat baris diketik dengan spasi tunggal, di baris baru, dan di-*indent*, tanpa tanda petik (tanda kutip). Kutipan kurang dari lima baris dituliskan sebagai sambungan kalimat teks, dengan diantari tanda kutipan rangkap ("...").